

الدكتور بكري شيخ أمين

النَّعْبِيَّةُ الْفَتَى فِي الْقُرْآنِ

دار الشروق

إهداء 2005

أ.د. / محمد عثمان زياتي

القاهرة

الطبعة الأولى
١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م

جميع حقوق الطبع محفوظة

© دارالشريعة

بيروت : ص.ب. : ٨٠٦٤ هاتف : ٢٢٣٨٣٨ برقيًا : داشروق
القاهرة : ١٦ شارع جواد حسن هاتف : ٥١٢١٤ برقيًا : شروق القاهرة

الدكتور بكري شيخ أمين

النَّجْمُ الْفَيَّ فِي الْقُرْآنِ

 دار الشارقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، أفصح العرب أجمعين . وبعد .

فإني لأشعر بهزة في نفسي كلما قرأت قصة إسلام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذلك الجبار في الجاهلية ، وناصر الإسلام في عهد محمد - صلى الله عليه وسلم - وخليفة المسلمين بعد أبي بكر - رضي الله عنه - وتنتابني هبة من اللحظات الأولى التي مرَّ بها الفاروق يوم سمع القرآن لأول مرة ، فَرَّقَ قلبه ، ودخل في دين الله .

فلقد روت الأخبار قصة إسلامه على الوجه التالي : « خرج عمر يوماً متوشحاً بسيفه يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورهطاً من أصحابه قد اجتمعوا في بيت عند الصفا ، وهم قريب من أربعين بين رجال ونساء ، ومع رسول الله - ص - عمه حمزة بن عبد المطلب ، وأبو بكر بن أبي قُحافة الصديق ، وعليّ بن أبي طالب في رجال من المسلمين . فلقىه نعيم بن عبد الله فقال له : أين تريد يا عمر؟ فقال : أريد محمداً هذا الصائبي الذي فَرَّقَ أمر قريش ، وسقَّ أحلامها ، وعاب دينها ، وسبَّ آلتها فأقتله . فقال نعيم : والله لقد غرَّكَ نفسك يا عمر . أتري بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال : وأي أهل بيتي؟ قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلما وتابعا محمداً على دينه . فعليك بهما . ورجع عمر عامداً إلى أخته وختنه ، وعندهما خِجَاب في مخدع لهما ، أو في

(١) صحابي من بني عدي ، كان يكم إسلامه آنذاك ، استشهد بأجنادين أيام خلافة عمر (الاصابة ٦/٢٤٨) .

(٢) سعيد بن زيد : صحابي ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، شهد للمشاهد كلها إلا بدرًا . ولله أبو عبيدة

دمشق . توفي بالمدينة سنة ٨٥١ / ٦٧١ م . (طبقات ابن سعد ٣/٢٧٥)

(٣) خِجَاب بن الأُرت : سبي في الجاهلية ، فبيع بمكة ، وأسلم وأظهر إسلامه فمُذِّبٌ عبدًا شديدًا . شهد للمشاهد كلها مع الرسول ، وتوفي بالكوفة وفيها دفن (الاصابة ١/٢) .

بعض البيت . وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا من البيت قراءة خياب عليهما . فلما دخل قال : ما هذه المقيمة التي سمعت ؟ قال له : ما سمعت شيئاً . قال : بلى والله . ولقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه . وبطش بخته سعيد بن زيد . فقامت إليه أخته فاطمة لتكفّه عن زوجها ، فضر بها فشجها . فلما فعل ذلك قالت له أخته : نعم ، قد أسلمنا وأمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى ، وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأون أنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد .. وقرأ من سورة طه ، « طه ، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، إلا تذكرة لمن يخشى ، تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلل ، الرحمن على العرش استوى ، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحث الثرى ، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » . فقال عمر : ما أحسن هذا الكلام وأروع . فلما سمع ذلك خياب خرج إليه من مكانه فقال له : يا عمر ، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصبك بدعوة نبيه ، فاني سمعته أمس وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين ؟ فالله الله يا عمر . فقال له عند ذلك عمر : دلي يا خياب على محمد حتى آتيه فأسلم . فقال له خياب : هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه . فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله - ص - وأصحابه فضر بهم عليهم الباب . وقام رجل من أصحاب رسول الله فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً بالسيف ، فرجع الى رسول الله وهو فرع . فقال : يا رسول الله ، هذا عمر بن الخطاب متوشحاً بالسيف . فقال حمزة بن عبد المطلب : نأذن له . فاذا كان يريد خيراً بذلناه له ، وإن كان يريد شراً قتلناه بسيفه . فقال رسول الله : ائذن له . ونهض إليه حتى لقيه ، فأخذ بحجزته أو بمجمعه ردائه ثم جبهه جبهة شديدة وقال : ما جاء بك يا ابن الخطاب ؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يترل الله بك قارعة . فقال عمر : يا رسول الله ، جئت لأومن بالله وبما جاء من عند الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أنك رسول الله . وكبر الرسول وكبر معه الصحابة .

(١) سورة طه - ١ - ٩

(٢) يقصد بالعمرين : عمر بن الخطاب ، وعثرو بن هشام المعروف بأبي الحكم وبأبي جهل . والحدث صحيح أخرجه الترمذي في المناقب .

إن عمر أسلم حين قرأ عدداً من آيات سورة طه ليس أكثر ، ودخل النور إلى قلبه ، واندفع يلقى محمداً ويعلن إيمانه بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله . ولو لم يثق عمر بأن ما قرأ ليس كلام بشر لم يؤمن ، ولم يصدق ، ولم يذعن . وقصة زعماء مكة ، واستراقهم السمع حين كان محمد يتجهّد في الليل ، ويرتل القرآن دليل آخر يدفع إلى التفكير بهذا الكتاب وما ضمه .

خرج أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والأخنس بن شريق ليلة ليستمعوا إلى محمد وهو في بيته ، فأخذ كل منهم مجلساً يستمع فيه ؛ وكل منهم لا يعلم بمكان صاحبه . وكان محمد يقوم الليل الا قليلاً ، يرتل القرآن في هدوء وسكينة ، ويردد بصوته العذب آياته القدسية على أوتار سمعه وقلبه . فلما كان الفجر تفرق المستمعون عائدين إلى منازلهم ، فجمعهم الطريق ، فتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ، فلو رأيكم بعض سفهاكم لأضعف ذلك من أمركم ، ولأنصر محمداً عليكم : فلما كانت الليلة الثانية شعر كل واحد منهم في مثل الموعد الذي ذهب فيه أمس كأن رجليه تحملانه من غير أن يستطيع امتناعاً ليقضي ليله حيث قضاه أمس ، وليستمع إلى محمد يتلو كتاب ربه . وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر ، وتلاوموا من جديد ، فلم يحل تلاؤمهم دون الذهاب في الليلة الثالثة . فلما أدركوا ما بهم لدعوة محمد من ضعف تعاهدوا على ألا يعودوا لمثل فعلتهم ، وإن ترك ما سمعوا من محمد في أنفسهم أثراً جعلهم يتساءلون فيما بينهم عن الرأي فيما سمعوا ، وكلهم تضطرب نفسه ، ويخاف أن يضعف ، وهو سيد قومه ، فيضعف قومه ، ويتابعوا محمداً معه .

وهناك من الأخبار ما لا يحصى عن دهشة العرب أمام القرآن ، وعجبهم من أسلوبه وأفكاره وبيانه .

ودراستنا للقرآن لن نوجّه على أنه كتاب تشريعي ، ولا على أنه أصل ديني ، بل على كونه كتاباً يقف في قمة البلاغة العربية ، والأسلوب الذي أعجز الفصحاء عن أن يأتوا بمثله ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً .

ونسحاول - قدر الطاقة ، وجهد المستطاع - أن نبين خصائص الأسلوب القرآني ،

(١) أسلم ، وكان من المؤلّفة قلوبهم ، وشهد حبّياً ، ومات في أول خلافة عمر ، وقال ابن عطية : إنه لم يُسلم ، وقيل إنه أسلم ، ثم ارتد عن إسلامه ، ثم رجع إلى الإسلام . (انظر تفصيل ترجمته في الاسابية ٢٣/١) .

الباب الاول

تاريخ القرآن

الفصل الأول

القرآن والوحي

أ - تعريف القرآن

« هو كلام الله المعجز ، المنزَّل على خاتم الأنبياء والمرسلين ، بواسطة الأمين جبريل عليه السلام ، المكتوب في المصاحف ، المحفوظ في الصدور ، المنقول إلينا بالتواتر ، المتعبد بتلاوته ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختتم بسورة الناس » .
هذا التعريف متفق عليه بين العلماء والأصوليين .

أما معنى لفظ « قرآن » فهو مرادف لمعنى القراءة . ذلك أن « قرأ » تأتي بمعنى « جمع » ، والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل ، والقرآن في الأصل كالقراءة ، مصدر قرأ قراءة وقرأنا . قال تعالى : « إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ » أي قراءته .

ولكتاب الله أسماء عدة : منها القرآن ، والفرقان ^١ ، والكتاب ^٢ ، والذكر ^٣ ، والتتريل ^٤ .

(الفرقان ، ١)

(البقرة ، ٢)

(الحجر ، ٩)

(الشراء ، ١٩٢)

(١) بَيِّنَةٌ الَّتِي تَرَى الْقُرْآنَ عَلَى عِمَدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَبِيًّا

(٢) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

(٣) إِنَّا نَحْنُ نُزِّلُ الْكِتَابَ ، وَإِلَّا لَهُ لَعَالِفُونَ

(٤) وَإِنَّهُ لَكُنْزٌ يَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

وقد وصفه الله بأوصاف كثيرة : منها : أنه نور ، وهدى ، ورحمة ،
وشفاء ، وكريم ، ومبين ، وموعظة ، ومبارك ، وبشرى ، وبشير ،
ونذير ، وعزيز .

ب - معنى الوحي وأنواعه :

قد أسمع منك حديثاً في موضوع من الموضوعات ، فأستوحى منه خواطر ،
وأستنتج منه نتائج ؛ وقد تنصت إلى خطاب زعيم ، أو قائد ، أو رئيس في أمر
من أمور السياسة ، أو الاجتماع ، أو الاقتصاد فتستوحى منه أشياء معينة لم تذكر
صراحة في سياق ذلك الخطاب ؛ وقد تجتمع بمسؤول أو صديق وتحدث معه
بأحاديث شتى ، فتفهم من خلال حديثه رضاه أو سخطه دون أن يظهر في كلامه
ذلك الرضى أو السخط ظهوراً يَبِينُ واضحاً ، فتقول : إن حديثه يوحي بكذا وكذا .
فالوحي - في هذه الأمثلة - هو الإدراك الضمني لأمر من الأمور ، دون أن
يذكر صراحة في كلام واضح . إنه - بتعبير آخر - الإلهام ، والفهم ، والاستنتاج .
والوحي - في هذه الأمثلة - عام مشترك بين الناس جميعاً . يختلف باختلاف
مداركهم ، وملكاتهم العقلية ، وثقافتهم ، وأعمالهم ، وأوضاعهم .

وهناك نوع آخر من الوحي ، هو خطاب الله أنبياءه ورسله ، أولئك النفر
الذين هيئوا تهيئة خاصة ، ورووا تربية معينة ، ليستطيعوا قيادة الأمم والشعوب ،
والآلاف أو الملايين من بني الانسان ، فلا غرابة - إذن - أن تكون القوى المدركة ،
والعاقلة ، ووسائل التلقي عندهم أقوى من وسائل الناس العاديين .

لقد خاطب الله رسله جميعاً ، وأوحى إليهم ، وكلمهم ؛ لم يستثن من ذلك
أحداً . وطبيعي ذلك الخطاب ، أو ذلك الوحي ، لأنه الوسيلة الأولى والأساسية
لتعليمهم أولاً ، وإرشادهم ثانياً إلى تبليغ الناس رسالة الله وهداه .

والعجيب في هذا الأمر البديهي الطبيعي أنه لم يثر في نفوس فريق من الناس
شكاً أو ريباً أو اعتراضاً في خطاب أي نبي من الأنبياء إلا في خطاب محمد -
صلى الله عليه وسلم - . لذلك فإن الاعتراض أو التشكيك أو الجدل فيه يوحي
بأن وراءه نفوساً خبيثة ، ونوايا سيئة ، وكلاماً لم يعرف طريقه إلى الحق والخلاص .
وتسأل الآن : كيف كان يُوحى إلى محمد ؟ ونجد الجواب واضحاً في
الأحاديث النبوية التي صح سندها ، وفي سيرة الرسول ذاته ، وفي كلام الناس
الذين عاصروا الرسول ، وشهدوا تلك الحقبة ، ورأوا بأعينهم ، وسمعوا

بآذانهم ، ولسوا الحقائق بأيديهم .

بين أيدينا - إذن - وثائق صحيحة ، وشواهد واضحة ، ودلائل دافعة .
وأول هذه الوثائق وأقواها جاءتنا في حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما
في باب « كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - ص - » ، عن عائشة - رضي الله
عنها - أنها قالت :

أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ،
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبَّ إليه الخلاء ، وكان يخلو
بغار حراء فيتحسُّ فيه ، وهو التعبُّد اللَّيالي ذوات العدد ، قبل أن ينزع إلى أهله ،
ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة ، فيترود لمثلها ، حتى جاءه الحق وهو في
غار حراء ، فجاءه الملك ، فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقاري . قال : فأخذني
فَغَطَّنِي حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني . فقال : « اقرأ » . فقلت : « ما أنا
بقاري » . فأخذني ، فَغَطَّنِي الثانية حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني ، فقال :
« اقرأ » . فقلت : « ما أنا بقاري » . فأخذني ، فَغَطَّنِي الثالثة ، ثم أرسلني ، فقال :
« اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم » . فراجع
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد
فقال : « زملوني » . فزملوه ، حتى ذهب عنه الرَّوع ، فقال لخديجة ، وأخبرها
الخبر : « لقد خشيْتُ على نفسي » . فقالت خديجة : « كلاً والله ما يُخزيك الله
أبداً ، إنك لتصلِّ الرِّجَم ، وتَحْمِلُ الكَلَّ ، وتَكْسِبُ المَعْدوم ، وتَقْرِي الضَّيْف ،
وتعِين على نوائب الحق » فانطلقت به خديجة ، حتى أتت به ورقة بن نوفل بن
أسد بن عبد المزي ابن عم خديجة ، وكان امرأً قد تنصَّر في الجاهلية ، وكان يكتب
الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخاً
كبيراً قد عَمِيَ . فقالت له خديجة : « يا ابن عم ! اسمع من ابن أخيك » فقال
له ورقة : « يا ابن أخي ماذا ترى » ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم
خبر ما رأى . فقال له ورقة : « هذا الناموس الذي نزل الله على موسى ، يا بني
فيها جَدَعاً ، ليبيئ أكون حياً إذ يخرجك قومك » فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : « أومئرجي هم » ؟ قال : « نعم » ، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا
عُودِي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزراً » ثم لم ينسب ورقة أن توفي .
وقرَّ الوحي . قال ابن شهاب : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنَّ جابر بن

عبدالله الأنصاري قال : وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : بينا أنا أمشي اذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فاذا الملكُ الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعيتُ منه ، فرجعت ، وقلت : زملوني فأنزل الله تعالى : « يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ... إلى قوله ... وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ .. » فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَتَبَاع .

هذا الحديث جاءنا بسند متصل من الرواة الذين خلّوا - بعد دراسة تراجمهم وأحوالهم - عن كل تهمة تبعت الشك في كلامهم .
هناك وثائق أخرى ، أدلى بها الشهود الثقات ، وأثبت صحتها العلماء الأعلام ؛ وكلها تنص على أن وحي الله لرسوله محمد - ص - كان على أنواع وأشكال متعددة منها :

أنه كان يأتيه جبريل بصورة رجل أعرابي ، فيكلمه ، ويسأله ، ويلقي اليه ما يريد إلقاءه بكلام واضح مفهوم ، ويرى الصحابة ذلك الرجل الأعرابي ، ولكنهم لا يعرفون أنه جبريل ، ويسمعون كلامه . ولقد جاءه مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، وجلس بين يدي الرسول وتحدث معه عن الإيمان ، والاسلام ، وأمارات الساعة ؛ فلما ارتفع قال رسول الله لأصحابه : إنه جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم .
ومنها أنه كان يأتيه جبريل في مثل صلصلة الجرس ، فإذا سمع الرسول هذه الصلصلة سكت ، وأدرك أنه الوحي ، وكان الصحابة الذين يجالسون محمداً آنثد يسمعون دويّاً كدوي النحل ، لكنهم لا يفهمون من ذلك الدوي شيئاً ، ويتلقى الرسول تلك الإشارات ، ويعي ذلك الوحي ؛ فإذا ما ارتفع جبريل أفهم الرسول الصحابة ما جاء به جبريل .

ومنها أنه كان يأتيه على هيئة التي خلقه الله بها ، وهي صورة ملك له أجنحة . ولم يحدث ذلك الا مرتين : الأولى ، عندما طلب محمد من جبريل أن يريه خلقته على حقيقته ، كما خلقه الله . والثانية ، حين عرج به جبريل الى السماء . ومنها ، التفث في الروح ، وذلك يعني القاء المعنى في خاطر الرسول . وفي ذلك يقول الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم - : « ان روح القدس نفث في روعي ، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب » .
ويبدو لنا أن هذه الحالة قد تكون هي المرافقة لصلصلة الجرس ، حيث تسمع

أذناه الصلاصل ، ويدرك قوّاده المعنى .

ومنها تكليم الله إياه بلا وساطة . ولقد كان ذلك حين عرج إلى السماء ، وأوحى الله إليه بالصلاة ، وكان منه قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى عبده ما أوحى . في تلك الحالة لم يكن جبريل حاضراً ، وكان محمد وحده ، وكان وحي الله وحيّاً مباشراً . لقد حدث ذلك مع موسى عليه السلام ، فلقد كلمه الله تكليماً^١ .

تلك هي الصور المتعددة للوحي ، يقبلها العقل السليم حين يقبل فكرة الفوارق الطبيعية بين الناس ، فهناك الأقوياء بفطرتهم ، والضعفاء بفطرتهم ، وهناك من وُلد أعمى ، وهناك من وُلد وعيناه كعيني النسر ، هناك ضعفاء العقول ، وهناك المتوسطون ، وهناك النوايغ ، وهناك الأنبياء . ليس في الأمر ما يدعو إلى الشك ، والحق ، وبذاءة اللسان ؛ اللهم إلا إذا كانت البذاءة لغتهم الأصلية ، والحق طعاهم اليومي ، والشك الذي لا ينتهي إلى يقين مبدأهم في الحياة .. وقد يسأل سائل : ما بال الوحي ينزل على محمد ، وهو بين ملا من أصحابه ، فلا يرى الملك أحد منهم سواه ؟

ونجيب : إنه ليس من شرط وجود الموجودات أن تُرى بالأبصار ، لأن قوة الإبصار عندنا محدودة بحد معين ، والا لاقتضى أن يكون الشيء معلوماً إذا ابتعد عن البصر بعداً يمنع من رؤيته . وإن من السير على الله - وهو خالق العين وبصرها - أن يزيد في قوة ما شاء منها ، فترى ما لا تراه العيون الأخرى . ألم ندرس في الفيزياء أن النور مركب من ألوان ، وأن بعض الألوان لا تراها كل العيون ؟ وأن هناك اشعاعات ضوئية دون الضوء الأحمر ، وفوق الأشعة البنفسجية لا تراها عيوننا ؟ ولا شيء يثبت أنها كذلك بالنسبة إلى جميع العيون ؟ أوليس هناك عيون أقل أو أكثر حساسية من عيون أخرى ؟ إذن ، فما المانع أن يرى محمد وحده الملك ويفهم ما يتكلم به ، ولا يراه الآخرون ، أو لا يدركون ماذا تعني تلك الهيمنة أو الدوي^٢ ؟

هناك شيء آخر ، لو ادعى محمد ذلك ادعاء ، واقتراه اقتراحاً لكان يجب أن

(١) انظر الاقان ٤٥/١ ، والإيمان بالرسول لمحمد رسول قلمه جي ص ١١

(٢) انظر المظاهرة القرآنية للملك بن نبي ص ١٧٨

يكون أسلوب القرآن كأسلوب الحديث ، فالأسلوب هو الرجل في كل ظروفه وحالاته ، ودراسة أسلوب القرآن تدل على أن هذا الأسلوب غير ذلك ، وأن قائل هذا ليس ذلك أبداً .

لقد كان محمد يرسل ألفاظ الحديث ارسالاً ، مكتفياً بأن يستودعه ذاكرة أصحابه ، على حين كان يأمر بتسجيل كل ما يوحى إليه من آي القرآن ، ويظل يكرره ويعيده خوفاً من أن ينساه فلا يذكره .

وكان محمد يسأل عن كثير من الأمور فلا يجيب عنها ، وربما مرّ على إمساكه عنها زمن طويل ، حتى إذا نزلت آية من القرآن في شأن ذلك السؤال ، طلب محمد السائل ، وتلا عليه ما نزل من القرآن في شأنه ؛ وربما تصرف هو نفسه في بعض الأمور على نحو معين ، فتتزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه ، بل ربما انطلوت على شيء واضح من العتب واللوم .

ثم إنه عليه السلام كان يعلن في كل مرة أن القرآن كلام الله ، وأنه ليس الا أميناً على نقله وتبليغه ، وأنه يتلقاه من جبريل . ولقد ظل محمد صادقاً أربعين سنة مع قومه ، حتى كان بينهم مثال الصدق والأمانة ، وبديى أن مثل هذا الانسان لا بد أن يكون قبل كل ذلك صادقاً مع نفسه ، يتحرى الدقة في كل مشاعره وأقواله وإحساساته .

وبعد ذلك كله ، فقد كان - على ما أجمع عليه المؤرخون - أميناً لم يقرأ كتاباً ، ولا خطه يمينه ، ولم يدرس تشريعاً ، ولا تاريخاً ، ولا شيئاً من قصص الرسل والأنبياء السابقين ، فن أي نافذة طبيعية يمكن لهذه الإلهامات كلها أن تنزل عليه ، وكيف لها بأن تنبع هكلها من داخل قلبه وعقله ؟

وننتهي الى أن الوحي القرآني إذاً : « إنما هو استقبال منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة ذاتية مستقلة خارجة عن كيانه وشعوره الداخلي ، ويعبده عن كسبه أو سلوكه الفكري أو العملي » .

أما المستشرقون فقد انقسموا الى فريقين ، فريق مخلص للحقيقة ، متجرد للعلم ، مؤثر للحق ، محب للانصاف ، قال بما قاله المسلمون ، ودافع عن نبوة محمد ، وصدقه ، وأثبت حقيقة الوحي الآلهي ، وربطها بوحى الله الى أنبيائه الآخرين - صلوات الله عليهم .

وفريق آخر أعماه التعصب ، وسدّ عليه مسالك الحق ، فركب شيطانه ،

وراح يقدف ما تتمخض به نفسه من أرجاس ، وقاذورات .
وبرهانا على ما نصم به هذا الفريق الحاقد ، نورد بُدْأً من أقوال أولئك النفر
الذين أعماهم المقد ، مشيرين الى المصادر التي وردت فيها أقوالهم ، غير عابئين
بما فيها من شتم ، وبذاعة ، وبعد عن الحق والانصاف . إن أيراد هذه الأمثلة
وحدها للدليل صدق على ما نصمهم به .

جاء في موسوعة « لاروس » الفرنسية¹ : « بقي محمد مع ذلك ساحراً ،
معتاً في فساد الخلق ، لصّ نياق ، كرديناً لم ينجح في الوصول إلى كرسي البابوية
فاخترع ديناً جديداً لينتقم من زملائه » .

وسيرة ماهوميّة - أي محمد - تكاد تقيم أدباً من هذا النوع الذي تحدث عنه
كاتب المقال في موسوعة « لاروس » .

وراح المستشرق إميل درمنجم² ما اقتراه إخوانه في الدين على محمد ، وراح
يرد عليهم رداً مفحماً ، ويفند مزاعمهم وأباطيلهم . واحتقر درمنجم الكتاب
البيزنطيين - ما عدا جان داماسين - ما أوقروا الاسلام احتقاراً من غير أن يكلفوا
أنفسهم مؤونة دراسته .

ورد درمنجم على الكتاب والنظامين في العصور الوسطى الذين زعموا أن
محمداً لصّ نياق ، وزعموه متهاكاً على اللهو ، وزعموه ساحراً ، وزعموه
رئيس عصاة من قطاع الطرق ، بل زعموه قساً رومانياً مغيباً مُحَقَّقاً لأنه لم
يُتَخَبَّ لكرسي البابوية ... وحسبه بعضهم إلهاً زائفاً يقرب له عباده الضحايا
البشرية .

وهال درمنجم قول أحدهم : إن محمداً مات في نوبة سكر شديد ، وإن
جسده وُجد مُلقًى على كوكب من الرُّوث ، وقد أكلت منه الخنازير ، وذلك ليفسر
السبب الذي من أجله حرم الخمر ، وحرم لحم ذلك الحيوان .
وامتلات الأغنيات الدينية بمزاعم فظيعة عن الإسلام ، فجعلت محمداً صنماً
من ذهب ، وجعلت المساجد الإسلامية ملأى بالتماثيل والصور .

1 — Dictionnaire Larousse, Art MAHOMET

2 — Renault et Franciak Michel , MAHOMET. Paris 1831

3 — Emile Dermenghem. La Vie de MAHOMET pp. 135

وتحدث واضح أغنية « أنطاكية » حديث من رأى صنم « ماحوم » - أي محمد - مصنوعاً من ذهب ، ومن فضة خالصين ، وقد جلس محمد فوق فيل على مقعد من فسيساء .

أما أغنية « رولان » التي تصور فرسان شارلمان يحطمون الأوثان الاسلامية ، فتزعم الأغنية أن مسلمي الأندلس يعبدون ثالوثاً مكوناً من « توفاجان » و « ماهوم » أي محمد ، وأبولون . وتحسب « قصة محمد » أن الاسلام يبيح للمرأة تعدد الأزواج .

ويقول درمنجم : « وقد ظلت حياة الأحقاد والخرافات قوية متشبثة بالحياة . فنذ « رودلف دُولوهم » الى وقتنا الحاضر قام « نيكولا دِكيز » و « فيفش » و « فراتشي » و « هوتنجر » و « بيلياندر » و « بريدو » وغيرهم ، فوصفوا محمداً بأنه دجال ، والاسلام بأنه مجموعة الهرطقات كلها ، وأنه من عمل الشيطان ، والمسلمين بأنهم وحوش ، والقرآن بأنه نسيج من السخافات . وما كان يحلو للمستشرق دوتي أن يقول عن محمد إلا : « هذا الأعراي المناق القذر » .

وذهب عدد من المستشرقين الألمان واليهود أمثال « فيل » ، وجُولدزيهر ، ونُولديكه ، وغيرهم « الى أن القرآن حُرّف وبدل بعد وفاة النبي » ، وفي الصدر الأول للاسلام ، واسم النبي بعض ما بدل فيه ، فقد كان اسمه « قثم » أو « قثامة » ثم أبدل من بعد وصار « محمداً » ليتسنى وضع الآية « وَبَشِّرْ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ » . وأن النبي كان يُصاب بالصرع ، وأن ما كان يسميه الوحي الذي ينزل عليه إنما كان أثراً لنوبات الصرع التي كانت تعتريه ، وأن أعراض الصرع كانت تبدو على محمد ، فكان يغيب عن صوابه ، ويسيل منه العرق ، وتعتره التشنجات ، وتخرج من فيه الرغوة ، فاذا أفاق من نوبته ذكر أنه أوحى اليه ، وتلا على المؤمنين به ما يزعم أنه من وحي ربه .

ويخيل إلينا أن الرد على هذه المزاعم من قِبَل المستشرقين أنفسهم ، ولا سيما من قبل المسيحيين المتعصبين أوقع في النفس ، وأكثر قبولاً من رد غيرهم . ونختار المستشرق السير وليام موير صاحب كتاب « حياة محمد » لهذه المهمة :

يتحدث موير أول ما يتحدث عن القرآن ، ودقة وصوله إلينا بكلام طويل لا يختلف عما يتحدث به المسلمون الثقات ، ويذكر أن الذين هاجموا الاسلام ورسول الله دفعهم الحقد ، والتجني ، والتعصب الأعمى ، وأنهم يعيدون كل البعد عن البحث العلمي التريه .

ثم ينتقل إلى ظاهرة الوحي ، فيذكر ما اقتراه بعض الجاهلين من أن محمداً كان يصاب بالصرع وغير ذلك فيقول : « وتصوير ما كان يبدو على محمد في ساعات الوحي على هذا النحو خاطيء من الناحية العلمية أفحش الخطأ . فتوبة الصرع لا تدر عند من تصيبه أي ذكر لما مرّ به أثناءها ، بل هو ينسى هذه الفترة من حياته بعد إفاقة من نوبته نسياناً تاماً ، ولا يذكر شيئاً مما صنع أو حلّ به خلالها ، ذلك لأن حركة الشعور والتفكير تتعطل فيه تمام التعطل .

هذه أعراض الصرع ، كما يشنها العلم ، ولم يكن ذلك ما يصيب النبي العربي أثناء الوحي . بل كانت تنبه حواسه المدركة في تلك الأثناء تنبها لا عهد للناس به ، يذكر بدقة غاية الدقة ما تلقاه ، وما يتلوه بعد ذلك على أصحابه .

ثم إن نزول الوحي لم يكن يقترن حتماً بالغيبوبة الجسمية مع تنبه الادراك الروحي غاية التنبه ، بل كان كثيراً ما يحدث والنبي في تمام يقظته العادية .. ويذهب مذهب السير وليام موير الأب الجليل هنري لامنس ، وفون هاير . فالعلم يني أن الصرع كان يعتري محمداً ، ولذلك لم يجرؤ على القول به سوى أقلية من المستشرقين ظنت أنها تحط من قدر النبي العربي ، وتلقي ريبة على الرسول والقرآن من أساسه . وتحطم أعظم ما يعتز به المسلمون .

لقد كان الوحي بعض ما شهد المسلمون أثناء حياة محمد . وكان القرآن كلما ذكره زادهم به إيماناً . وكان منهم أذكاء غاية الذكاء ، وكان منهم يهود ونصارى طال الجدال بينهم وبين النبي العربي ، ثم آمنوا برسالته ، ولم ينكروا عليه من أمر الوحي شيئاً .

ولقد حاول قوم من قریش أن يتهموه بالسحر والجنون ، ثم أقروا أنه ليس بساحر ، ولا مجنون ، وتابعوه ، وآمنوا بما جاء به .^١

(١) الدكتور محمد حسين هيكل ، حياة محمد ص ٨ .

الفصل الثاني

تنجيم القرآن وأوله وآخره

أ - تنجيم القرآن

قضت حكمة الله أن يظل الوحي متجاوباً مع الرسول - ص - يعلمه كل يوم شيئاً جديداً ، ويرشده ويهديه ، ويثبت به ويزيده اطمئناناً ، ومتجاوباً مع الصحابة يربّيهم ويصلح عاداتهم ، ويحجب عن وقائعهم ، ولا يفاجئهم بتعاليمه وتشريعاته . فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجماً مفرقاً بحسب الحاجة ، خمس آيات ، وعشر آيات ، وأكثر ، وأقل .

على هذا المنوال ظل القرآن ينزل نجوماً ، ليقرأه النبي - ص - على مكث ، ويقرأه الصحابة شيئاً بعد شيء ، يتدرج مع الأحداث والوقائع ، والمناسبات الفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول - ص - خلال ثلاثة وعشرين عاماً .

بدأ نزول القرآن في ليلة القدر * إنا أنزلناه في ليلة القدر * ثم نزل بعد ذلك نجوماً في أوقات مختلفة من سائر أوقات السنة ٤ .

وقد أفاض العلماء في سرّ نزول القرآن منجماً وأسهبوا . وما قالوا :

أولاً : لقد قضت سنة الله تعالى في عبادته أن يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام أذى كبيراً من قومه من أجل نهوضه بينهم بتبليغ رسالة ربه ، وقد لاقى من ذلك أنواع الشدائد التي جعلته بينهم مدة طويلة غريباً لا ناصر له .

ولقد كان لاصصال الوحي به إذ ذاك ، وتتابع نزول الآيات عليه ، تشد من أثره ، وتحمله على الصبر والمصابرة ، وتعلمه بالنصر والتأييد في النهاية - كان

(١) القدر ، ١

(٢) الدكتور صبحي الصالح : في علوم القرآن ص ٢٩

لذلك أبلغ الأثر في مواساته ، وتخفيف تلك الشدة عنه ، وإزاحة معاني الغربة والضعف عن نفسه . فمن هذه الآيات مثلاً قوله تعالى « فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ^١ » .

ومن ذلك قوله تعالى « فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ، الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ^٢ » .

فلو أن القرآن نزل كلمة واحدة ، لكان لانتقطاع الوحي عنه بعد ذلك أثر كبير في استمعاره الوحشة والغربة . ومهما يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي من العزيمة والصبر ، فإن ليشيرته أيضاً أثراً يئناً في حياته ما دام بشراً .

وقد كان لديه صلى الله عليه وسلم من قوة الإيمان بالله ما يكفي لأن يحمله على تبليغ دعوة ربه والجهاد في سبيلها ، ولكنه مع ذلك لم يكن به غناء عن المواساة والمعنوية والتصبير إذ يأتيه كل ذلك من ربه المرة تلو المرة ، يعيده إلى الأمن والانشراح والأنس والرضى .

وهذا المعنى هو ما عبر عنه القرآن بالثبوت في قوله تعالى : « كَذَلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ ^٣ فُؤَادَكَ » .

ثانياً - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، فليس لديه من الوسائل الكتابية ما يضبط ويحفظ به كل ما ينزل عليه إلا وسيلة التكرار والحفظ . فكان لا بد من نزول الآيات بتدرج ، وخلال مُدَدٍ متقطعة من الزمن ، حتى يكون السبيل إلى حفظه ووعيه أيسر .

ورغم ذلك ، فقد كان من عاداته عليه الصلاة والسلام إذا نزلت عليه الآية من القرآن أن يأخذ في تكرارها ، ويستعجل في محاولة حفظها ، ويظل يحرك لسانه بها خشية أن تتفلت من حفظه إلى أن نزل عليه قوله تعالى : « لَا تُحَرِّكْ بِهِ ^٤ لِسَانَكَ لِتُجَاجَلَ بِهِ ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ^٥ » .

(٢) الحجر - ٩٨
(٤) القيامة - ١٧

(١) سورة ق ، ٣٩
(٣) الفرقان ، ٣٢

ثالثاً - احتوى القرآن على متن الفقه الإسلامي كله ، أي على عامة أحكامه في الجملة ، سواء منها ما يتعلق بالمعاملات المدنية أو الأحوال الشخصية ، أو العقوبات ، أو النظم الدستورية ، أو المالية . وكان العرب قبل الإسلام مفتكتين من كل قيد ، لا يخضعون لقانون ، ولا يرتبطون بأي تنظيم ، فكان من السير عليهم أن ينتقلوا من تلك الحالة ، في طفرة مفاجئة ، الى التقيد بعامة أحكام الإسلام ونظمه وقوانينه . فمن أجل ذلك أخذهم القرآن في ذلك بالوسيلة التربوية التي لا بد منها ، وهي وسيلة التدرج في نقلهم من حياة القوضى الى الحياة النظامية والتقيد بالمعايير التي لا بد منها في المجتمع الصالح . فترلت أولاً الآيات المتعلقة بالعقيدة ودلائلها ، حتى اذا آمن الناس وثابوا الى عقيدة التوحيد ، نزلت آيات الحلال والحرام وعامة الأحكام في مهل وتدرج .

وفي ذلك يروى الامام البخاري عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفضل ، فيها ذكر الجنة والنار ، حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ، ولونزل أول شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا : لا ندع الخمر أبداً ، ولونزل : لا تزونا ، لقالوا : لا ندع الزنا » . رابعاً - اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون عامة أحكامه التي تضمنها كتابه المبين جواباً عن أسئلة ، أو حلاً لمشكلات واقعة ، حتى تكون أوقع في النفس وألصق بالحياة . وتلك وسيلة تربوية ظاهرة لا تحتاج الى مزيد بيان لها . وانما سبيل ذلك أن تتدرج هذه الأحكام وآياتها في النزول تنتظر مناسباتها وظروفها . ولذلك نجد أن كثيراً من آي القرآن انما نزل جواباً عن سؤال ، أو حلاً لإشكال . فن الأول قوله تعالى :

« وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ، قُلْ : إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ »
وقوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ . قُلْ هُوَ أَذًى ، فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ »^١ .

وقوله تعالى : « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ، قُلْ : الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ »^٢ .

(٢) البقرة . ٢٢٢

(١) البقرة . ٢٢٠

(٣) الأنفال ، ١

ومن الثاني (حل الأشكال) قوله تعالى : « وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ، وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْبَبْتُمْ » .
 وقوله تعالى : « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ، وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا » .
 فقد نزل كل منها حلاً لمشكلة حدثت .

خامساً - اقتضى التدرج بالناس في التشريع أن يوجد ثمة ناسخ ومنسوخ ، إذ رُبَّ حكم كانت المصلحة والرحمة بالناس تقتضي أخذهم به على مراحل ، كتحريم الخمر مثلاً . فقد اكتفى القرآن في أول الأمر ببيان أن اضراره أكثر من فائده ، وذلك في قوله تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا » . حتى إذا استقر في النفوس ذلك نزلت آية تنهي الناس عن السكر في أوقات الصلاة ، وذلك في قوله : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » وهو تحريم جزئي في أوقات مقطوعة من الزمن . فلما أخذ الناس أنفسهم بذلك ، واعتادوا الامتناع عن الخمر في تلك الأوقات نزلت آية قاطعة تحرمه تحريماً كلياً ، وذلك في قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » .

لقد كانت كل مرحلة من هذه المراحل تنسخ ما قبلها وتصح بالناس إلى طور جديد نحو تكامل التشريع واستقراره .
 إن التكامل لا يتم إلا بتزول القرآن منجماً على مدة طويلة من الزمن .
 ب - أوله وآخره

أما أول ما نزل من القرآن : الآيات الأولى من سورة العلق « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » وكان ذلك في السابع عشر من رمضان لأربعين سنة خلت من حياة النبي ،

(١) البقرة . ٢٢١ (٢) النساء ، ١٠٥

(٣) البقرة . ٢١٩

(٤) النساء ، ٤٣ (٥) المائدة ، ٩٠

(٦) انظر البوطي ، من روائع القرآن ص ٣٢

ويوافق هذا التاريخ السنة الثالثة عشرة قبل الهجرة ، كما يوافق شهر آب سنة عشر وستمائة للميلاد . (٦١٠ م)

أما آخر ما نزل من القرآن فهو قوله تعالى : « وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » .

هذا هو الصحيح الذي اختاره العلماء ، وعلى رأسهم السيوطي وهو منقول عن حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ، وقد عاش النبي بعد نزول هذه الآية تسع ليال ثم مات ليلة الاثنين في الثالث من ربيع الأول .

وأما قول بعض العلماء : إن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ، وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الآية » فهو رأي غير صحيح ؛ لأن هذه الآية نزلت على رسول الله في حجة الوداع ، وهو واقف برفة ، وقد عاش بعدها واحداً وعشرين يوماً . وقبل وفاته بتسع ليال نزلت « وَأَتَّقُوا يَوْمًا ... » فتكون هي آخر ما نزل . ويتزولها انقطع الوحي ، فكان ذلك آخر اتصال السماء بالأرض ، وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى بعد نزول ختام القرآن ، وبعد أن أدى الأمانة ، وبلغ الرسالة ، ودعا الناس إلى دين الله . صلى الله عليه وسلم .

(١) من العلماء من قال : أول ما نزل : سورة المائدة ، ومنهم من قال : سورة القاحنة : ومنهم من قال : « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ومنهم من قال نقلاً عن حديث عائشة : أول ما نزل سورة من القرآن فيها ذكر الجنة والنار .. الحديث ، انظر تفصيل ذلك والتوفيق بين الأقوال المتضاربة في كتاب « الإتيان للسيوطي الجزء الأول من صفحة ٢٣ إلى ٢٦ . »

(٢) للعلماء أقوال في آخر ما نزل ، فمنهم من قال : « آية الربا » ، ومنهم من قال « آية الكلاله » . ومنهم من قال « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ » ومنهم من قال « آخر سورة المائدة ، أو سورة القتح » . انظر تفصيل الأقوال ونحريجها في الإتيان للسيوطي ١٦/١ - ٣٨ .

الفصل الثالث

جمع القرآن وترتيبه في عهد الرسول

ترتيب القرآن في عهد الرسول

استغرق نزول القرآن الكريم بين عشرين وثلاثة وعشرين عاماً ، هي جملة العمر الذي تكامل فيه هذا الكتاب العظيم نزولاً وترتيباً بين سوره وآياته . روى البخاري عن عائشة وابن عباس أنهما قالا : « لبث النبي - ص - بمكة عشر سنين يتزل عليه القرآن وبالمدينة عشرة » .

فكيف تم ترتيبه وتنسيقه بهذا الشكل ، وهل كان ثمة من يكتب كل ما يتزل عنه في عهده صلى الله عليه وسلم ؟

أما الترتيب والتنسيق فإن الأحاديث الواردة في هذا الشأن تنفق على أن ترتيب الآيات الى جانب بعضها - حسبما عليه المصحف الآن - إنما هو ترتيب توقيفي ، لم يجتهد فيه رسول الله - ص - ولا أحد من الصحابة في عهده ، أو من بعده ، وإنما كان يتلقى ترتيبها الى جانب بعضها وحيا من عند الله تعالى بواسطة جبريل عليه السلام .

روى أحمد بإسناده عن عثمان بن أبي العاص قال : كنت جالساً عند رسول الله - ص - إذ شخص بصره ثم صوّبه ثم قال : « أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة » إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ^١ . الآية .

وروى القرطبي بسنده عن ابن عباس قال : « آخر ما نزل من القرآن : « وَأَتَقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » ^٢ . فقال جبريل : « يا محمد ضعها في رأس ثمانين ومائتين من البقرة » .

وبناء على هذه الأحاديث وأمثالها تم إجماع العلماء ، والمؤرخين والباحثين على أن ترتيب آيات القرآن عمل توقيفي من قبل الله عز وجل .

وما يقال عن ترتيب الآيات ، هو الذي يقال أيضاً عن ترتيب السور ، ووضع

(١) أسلم في وفد قبيص ، فاستعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على الطائف ، وأقره أبو بكر ثم عمر . ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة للهجرة ، ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية . (الإصابة ٢٢١/٤) . (٢) النحل ، ٩٠ . (٣) البقرة ، ٢٨١ .

البسمة في الأوائل .

وروى القرطبي عن ابن وهب قال : سمعت سليمان بن بلال يقول : سمعت ربيعة يسأل : لِمَ قُدِّمَت البقرة وآل عمران ، وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ، وإنما نزلنا في المدينة ؟ فقال ربيعة : قُدِّمَتا وألَّف القرآن على عِلْمٍ من أَلَفه . وبهذا يتضح أن أصح الأقوال والروايات تثبت أن ترتيب الآيات ضمن السورة الواحدة ، وترتيب السور في المصحف توقيفي من الله جل جلاله .

جمع القرآن في عهد الرسول

جمع القرآن الكريم في عهدين : عهد النبوة ، وعهد الخلفاء الراشدين ، وقد كان لكل جمع خصائصه ومزاياه .
وكلمة « جمع » تطلق أحياناً ويراد منها الحفظ والاستظهار في صدور الرجال ، وتطلق تارة ويراد منها الكتابة والتسجيل في الصحف والأوراق .
وقد كان لجمع القرآن في عصر النبوة المعنيان معاً .
الأول - الجمع في الصدور ، عن طريق الحفظ والاستظهار .
الثاني - الجمع في السطور ، عن طريق الكتابة والنقش .
وستحدث عن كلا الجمعين بشيء من التفصيل ، ليتبين لنا العناية الفائقة بالقرآن العظيم وكتابته وتلويته .

أ - جمع القرآن في الصدور :

نزل القرآن الكريم على النبي الأمي ، فكانت همته منصرفة إلى حفظه واستظهاره ليحفظه كما نزل عليه ، ثم يقرأه على الناس على مكث ليحفظوه ويستظهروه ، ضرورة أنه نبي أمي بعثه الله إلى العرب خاصة وإلى العالمين أجمعين « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ » .
ومن شأن الأمي - في العادة - أن يعتمد على حافظته وذاكرته ، ولقد كانت

الأمة العربية على عهد نزول القرآن تتمتع بخصائص العروبة الكاملة ، وفيها قوة الذاكرة ، وسرعة الحفظ ، وسيلان الأذهان ، وكان العربي يحفظ الآلاف من الأشعار ، ويعرف الأحساب والأنساب ، فيستظهرها عن ظهر قلب ، ويعرف التواريخ ، وكَلَّ أَنْ يَنْجِدَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَعُدُّ لَكَ الْحِسْبَ وَالنَّسَبَ ، أو من لا يحفظ المعلقات ، والأخبار ، والروايات .

ثم جاء القرآن فيهرهم بقوة بيانه ، وروعة أحكامه ، وجلال سلطانه ، فأخذ عليهم مشاعرهم ، واستحوذ على عقولهم وأفكارهم ، حتى صرف همهم الى الكتاب المجيد فिमوا وجوههم نحوه ، يحفظونه ويستظهرونه ، وتركوا الشعر لأنهم وجلوا في القرآن روح الحياة ، وروعة الأدب .

أما النبي - ص - فقد بلغ من حرصه الشديد على حفظ القرآن أنه كان يسابق الوحي في تلاوته ، لتلا يفوته منه شيء ، حتى لقد أمره الله قائلاً : « لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَمُجِّلَ بِهِ » . وأنه كان يحيي الليل بتلاوة آياته في الصلاة ، عبادة وتلاوة وتدبراً لمعانيه ، حتى تفترت قدماء من كثرة القيام امتثالاً لأمر الله العلي الكبير « يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ . قُمْ اللَّيْلَ الْأَقْلِيلَ . نَصْفُهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا . أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا » . لذلك فلا عجب أن يكون الرسول - ص - سيد الحفاظ ، وأن يجمع القرآن في قلبه ، ويكون مرجع المسلمين في كل ما يعينهم من أمر القرآن العظيم .

وما يزيد الطمأنينة في حفظ الرسول للقرآن أن الوحي - جبريل - كان يراجعها فيه في كل سنة مرة ، وفي السنة التي توفي فيها - عليه السلام - راجعه الوحي فيها مرتين . وكان الرسول - ص - بدوره يعرض القرآن على الصحابة عرضاً رسمياً ، من أوله الى آخره ، وبالترتيب الذي هو عليه ، في كل سنة مرة .

وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كانوا يتسابقون الى تلاوة القرآن ومدارسته ، ويبدلون قصارى جهدهم لاستظهاره وحفظه ، ويعلمونه أزواجهم وأولادهم في البيوت ، حتى لقد كان الذي يمر ببيوت الصحابة في دجى الليل يسمع فيها دويّاً كدوي النحل ، حتى كان عليه السلام يمر على بعض دور الأنصار ، فيقف عند بعضها يستمع القرآن في ظلام الليل . أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري

أن رسول الله - ص - قال له : « لو رأيته البارحة وأنا أستمع لقراءتك ؟ لقد أعطيتَ زمَماراً من مزامير آل داوود ... وزاد في رواية لمسلم : فقلت : لو علمتُ والله يا رسول الله أنك تستمع لقراءتي لحببته لك تحبيراً » .

وقد اشتهر كثير من الصحابة بحفظ القرآن الكريم ، وكان الرسول - ص - يُذَكِّي فيهم روح العناية بحفظ القرآن ، ويحث إلى المدن والقرى من يعلمهم ويقرئهم ، كما بحث - قبل الهجرة - مُصْعَب بن عُمَيْر^١ وابن أُمِّ مَكْتُوم^٢ إلى أهل المدينة ، يعلمانهم الإسلام ، ويقرئانهم القرآن ، وكما بحث مُعَاذُ بْنُ جَبَل^٣ إلى مكة للحفاظ بعد هجرته إلى المدينة .

قال عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ^٤ : كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي - ص - إلى رجل منا يعلمه القرآن ، وكان يُسَمِّعُ لمسجد رسول الله - ص - ضجة بتلاوة القرآن ، حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا .
ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول - ص - لا يُحْصَوْنَ ، ويكفي أن نعلم أن عدد الذين استشهدوا في معركة اليمامة يزيد عددهم على سبعين حافظاً ، كما استشهد مثل هذا العدد بئر معونة* في أيام الرسول .

- (١) مصعب بن عمير : صحابي من قريش ، شجاع ، ومن السابقين إلى الإسلام ، أسلم في مكة وتم إسلامه ، فسلم به أهله ، فألقوه وحسوه ، فهرب مع من هاجر إلى الحبشة ، ثم رجع إلى مكة ، وهاجر إلى المدينة ، شهد بلياً ، واستشهد بأحد سنة ٦٢٥/٨٣ م (طبقات ابن سعد ٨١/٣) .
- (٢) عمرو بن نفيس ، صحابي ، شجاع ، كان ضريح البصر . أسلم بمكة ، وهاجر إلى المدينة بعد وفاة بلي . وكان يُؤَدِّنُ لرسول الله في المدينة مع بلال . وكان النبي يخلفه على المدينة ، يصلي بالناس في عامة غزواته . وحضر حرب القادسية ومعه راية سوداء ، وعليه درع مابضة ، فقاتل - وهو أعمى - ورجع بليداً إلى المدينة ، وتوفي فيها سنة ٦٤٢/٨٢٣ م (طبقات ابن سعد ١٥٣/٤) .
- (٣) معاذ بن جبل : صحابي جليل ، كان أعلم الناس بالحلال والحرام . وهو أحد الرجال الذين جمعوا القرآن في عهد النبي . أسلم وهو قتي ، وأثنى النبي بينه وبين جعفر بن أبي طالب ، وشهد العقبة ، وبديرا ، وأُحُدًا ، والخندق ، والشاهد كلها مع رسول الله - ص - وبمعه الرسول إلى أهل اليمن قاصياً وبرشداً ، اشترك مع أبي عبيدة في فتح الشام . توفي بالأردن سنة ٦٣٩/٨١٨ م (طبقات ابن سعد ١٢٠/٣) .
- (٤) عباد بن الصامت : صحابي ، وري ، شهد العقبة ، وبديرا ، وسائر المشاهد ، وحضر فتح مصر . مات بالرملة من فلسطين سنة ٦٥٤/٨٣٤ م (السيوطي ، حُصْنُ المُحَاصِرَةِ ٨٩/١) .
- (٥) بئر معونة : في أرض بني سليم وأرض بني كلاب ، وعندنا كانت قصة الرجيع (الحَمَوِي ، معجم البلدان) .

ويكفي هذا رداً على أستاذنا المستشرق الفرنسي « ريجيس بلاشير » الذي ذكر في كتابه « مدخل الى القرآن » أن حفظة القرآن لم يزد عددهم على سبعة .

ب - جمع القرآن في السطور

كان لرسول الله - ص - كتاب للوحي ، كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته ، مبالغة في تسجيله وتقيدته ، وزيادة في التوثق والضبط ، والاحتياط الشديد في كتاب الله ، حتى تدعم الكتابة الحفظ ، ويعضد التسجيل المسطور ما أودعه الله في الصدور .

وكان من كتاب وحى رسول الله زيد بن ثابت^٢ وأبي بن كعب^٣ ، ومعاذ ابن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ، والخلفاء الراشدون ، وغيرهم من الصحابة الأجلة .

أما طريقة الكتابة فقد كانوا يكتبون القرآن على العُصْب^٤ ، واللِّخَاف^٥ والرقاع^٦ ، والكرانيف^٧ ، والأقتاب^٨ ، وقطع الأديم ، وعظام الأكتاف ، وغيرها . ذلك

(١) ريجيس بلاشير : مستشرق فرنسي كبير ، ولد في ضاحية من ضواحي باريس سنة ١٩٠٠ م ، وتلقى علومه الثانوية في مدينة الدار البيضاء بالمغرب ، وتعلم العربية في كلية الآداب بالجزائر ، درس حقبة في المغرب ، ثم انتقل مدرّساً في مدرسة اللغات الشرقية بباريس ، بعدها عين أستاذاً في الصوريون ، من كتبه : « دراسات عن المتنبي » ، « قواعد اللغة العربية » ، « ترجمة القرآن » ، « حياة محمد » ، « تاريخ الأدب العربي » ، « مدخل الى القرآن » . لا يزال حياً . ولكن كف بصره منذ عدة سنوات (معلومات شخصية لتطلعتنا عليه) .

(٢) زيد بن ثابت : من أكابر الصحابة ، كان كاتب الوحي ، ولد في المدينة ، ونشأ بمكة ، وهاجر مع النبي وعمره ١١ سنة . دوس بين بني الرسول ، وكان ابن عباس - على جلالة قدره وسعة علمه - يأتيه الى بيته للأخذ عنه . وهو أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي وأبي بكر وعثمان . توفي سنة ٤٥هـ / ٦٦٥ م (الأعلام ٩٦/٣) .

(٣) أبي بن كعب : صحابي جليل ، كان قبل الاسلام حبراً من أحبار اليهود ، وكان يقن القراءة والكتابة ، ولا أسلم صار من كتّاب الوحي ، وشهد بدرأ وأحداً والخندق والمشاهد كلها ، وكان يقن على عهد الرسول وعمر ، وهو الذي كتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس . وهو الذي اشترك في جمع القرآن أيام عثمان توفي بالمدينة سنة ٢١هـ / ٦٤٢ م (الأعلام ٧٨/١) .

(٤) العُصْب : ج عَصَب ، وهو جريد النخل ، كانوا يكتبون الخوص ويكتبون في الطرف العريض .

(٥) اللِّخَاف : ج لَخْفَه ، وهي صفائح الحجارة .

(٦) الرِّقَاع : ج رَقْمَة ، وتكون من جلد أو ورق أو غيرها من أدوات الكتابة .

(٧) الكَرانيف : ج كَرَنَافَة ، وهي أصول سعف النخل .

(٨) الأَقْتَاب : ج قُتْب ، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر الجير ليركب عليه .

لأن صنع الورق لم يكن مشتهراً عند العرب ، وقد كان عند بعض الأمم الأخرى كالفرس والروم ، ولكنه كذلك كان نادراً ، فكان العرب يكتبون على ما يقع تحت أيديهم مما يصلح للكتابة .

روي عن زيد بن ثابت أنه قال : « كنا عند رسول الله - ص - نؤلف القرآن من الرقاع » .

يقول الزرقاني في كتابه « مناهل العرفان في علوم القرآن » : « وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي - ص - ، وكان هذا الترتيب بتوقيف جبريل - عليه السلام - ، فقد ورد أن جبريل كان يقول : « ضعوا كذا في موضع كذا » ، ولا ريب أن جبريل كان لا يصدر في ذلك إلا عن أمر الله - عز وجل - .

أما الصحابة - رض - فقد كان منهم من يكتب القرآن ، ولكن فيما تيسر لهم من قرطاس أو كتف ، أو عظم ، أو نحو ذلك ، بالمقدار الذي يبلغ الواحد عن رسول الله - ص - . ولم يلتزموا توالي السور وترتيبها ، وذلك لأن أحدهم كان إذا حفظ سورة أنزلت على رسول الله - ص - أو كتبها ، ثم خرج في سريّة مثلاً ، فنزلت في وقت غيابه سورة ، فانه كان إذا رجع يأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه وكتابته ، ثم يستدرك ما كان قد فاتته في غيابه ، فيجمعه ، ويتبعه على حسب ما يسهل له ، فيقع فيما يكتبه ذلك الرجل تقديم وتأخير بسبب ذلك . وقد كان من الصحابة من يعتمد على حفظه ، فلا يكتب جرياً على عادة العرب في حفظ أنسابها ، واستظهارها مفاخرها وأشعارها من غير كتابة .

وصفوة القول : إن القرآن كان مكتوباً كله على عهد الرسول - ص - ، وكانت كتابته ملحوظاً فيها أن تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليها ، غير أن بعض الصحابة كان قد كتب بعض منسوخ التلاوة ، وربما كتبه غير مرتب ، ولم يكن القرآن على ذلك العهد مجموعاً في صحف ، ولا مصاحف عامة .

والسؤال الآن : لماذا لم يجمع القرآن في عهد الرسول في مصحف واحد ؟ .

والجواب : لم يجمع القرآن في مصحف واحد لاعتبارات عدة :

أولها : أنه لم يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد في عهد أبي بكر حتى كتبه في صحف ، ولا مثل ما وجد في عهد عثمان حتى نسخه في مصاحف . فالمسلمون وقتئذ بخير ، والقراء كثيرون ، والاسلام لم

يستبعد عمرانه بعد ، والفتنة مأمونة ، والتحويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة ، وأدوات الكتابة غير ميسورة ، وعناية الرسول باستظهار القرآن تفوق الوصف ، وتوفي على الغاية .

ثانيها : أن النبي - ص - كان يصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات .

ثالثها : أن القرآن لم ينزل مرة واحدة ، بل نزل مُنْجِماً في مدى عشرين سنة أو أكثر .

رابعها : أن ترتيب آياته وسوره ليس على ترتيب نزوله ، فتروله كان على حسب الأسباب . أما ترتيبه فلغير ذلك من الاعتبارات .

ولو جمع القرآن في صحف أو مصاحف - والحال على ما شرحنا - لكان عرضة لتغيير الصحف أو للمصاحف كلما وقع نسخ ، أو حدث سبب^١ . بل كيف يُجْمَع ولم يكن بين نزول آخر آية من القرآن ووفاة الرسول سوى تسع ليال ٩ .

الفصل الرابع

جمع القرآن في عهد أبي بكر

ما إن نولى أبو بكر - رض - الخلافة حتى واجهته خطوب جسيمة ، وشدائد عظيمة ، منها حروب الردة التي وقعت بين المسلمين وغيرهم من القبائل المرتدة ، وكان أعنفها تلك المعارك التي قامت بين المسلمين وأتباع مُسَيِّمة الكذاب^١ ، في معركة اليمامة المشهورة التي استشهد فيها من القراء ، وحفظة القرآن ما يزيد على سبعين رجلاً . وقد هال ذلك المسلمين ، وعزَّ الأمر على عمر بن الخطاب ، فدخل على أبي بكر فوجده في حزن وألم ، فأشلو عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ . فردد أبو بكر أول الأمر ، ثم رأى أن يأخذ بإشارة عمر بعد أن تبين له وجه المصلحة ، وشرح الله صدره لذلك العمل الجليل . فأرسل إلى زيد بن ثابت وعرض عليه الأمر ، وطلب منه أن يقوم بجمع القرآن في مصحف واحد . ولكن زيدا تردَّد في بادئ الأمر ، ثم شرح الله صدره لِذَٰلِكَ شرح له صدر أبي بكر وعمر .

وقد روى البخاري في صحيحه قصة هذا الجمع نقلها بنصها لأهميتها :
عن زيد بن ثابت - رض - أنه قال :

أُرسل إليَّ أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة^٢ فإذا عمر جالس عنده . فقال أبو بكر : إنَّ عمر جاءني فقال : إنَّ القتل قد استحرَّ^٣ يوم اليمامة بقراء القرآن ،

(١) مسيئة بن ثمامة الحنظلي الوائلي ، أبو ثمامة ، متنبئ ، ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم « الجبيلة » بوادي حنيفة في نجد ، تلقب بالجاهلية « بالرحمن » ادعى النبوة أيام الرسول - ص - وأكثر من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن ، وتوفي الرسول قبل القضاء على فتنه ، وفي عهد أبي بكر انتدب له خالد بن الوليد على رأس جيش عظيم ، فظفربه خالد ، وقتله ، وأنهى فتنه سنة ١٢ هـ / ٦٣٢ م سيرة (ابن هشام ٧٤/٣) .

(٢) أي : عقب استشهاد الحفاظ السجين في معركة اليمامة

(٣) استحرَّ : كثر واشتد .

وإني أخشى أن يستمرّ القتل بالقراء في كل المواطن ، فيذهب من القرآن كثير ، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت : وكيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر رضي الله عنه : هو والله خير . فلم يزل يُراجعي في ذلك ، حتى شرح الله تعالى صدري للذي شرح الله له صدر عمر ، ورأيت في ذلك الذي رأى . قال زيد : فقال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل ، لا تنهك ، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتتبع القرآن وجميعه . قال زيد : فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به . فقلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . فقال أبو بكر : هو والله خير . فلم يزل يُراجعي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر . فتتبع القرآن أجمعه من اللُخاف والعُسب وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري^١ لم أجدّها مع غيره ، « لقد جاءكم رسولٌ من أنفُسِكُمْ^٢ » حتى خاتمة براءة ، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حتى توفاه الله تعالى ، ثم عند حفصة بنت عمر^٣ . وقد راعى زيد بن ثابت نهاية التثبت ، فكان لا يكتبني بالحفظ دون الكتابة ، وقوله في الحديث : « ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدّها مع غيره » لا ينافي هذا ، وغاية ما فيه أنه لم يجده مكتوباً عند أحد غيره ، بينما وجده محفوظاً عند كثير من الصحابة ، وكذلك الشأن فيما هو مثل هذا ، في آية « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ^٤ » الآية . وقد روي أن أبا بكر قال لعمر ولزيد : « اقعدا على باب المسجد ، فن جاء كما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه » .

-
- (١) أبو خزيمة الأنصاري : صحابي من أشراف الأوس في الجاهلية والإسلام ، ومن شجعانهم ، حمل راية الأوس يوم فتح مكة ، وشهد معركة صفين وقاتل مع علي ، وفيها استشهد سنة ٦٣٧/٨٣٧م (الاصابة ١/٢٣٥) .
- (٢) التوبة ، ١٢٨ .
- (٣) حفصة بنت عمر : صحابية جليّة صالحة ، من أزواج النبي - ص - ولدت بمكة ، وتزوجها خنيس بن حذافة السهمي ، فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام ، فأسلمها ، وهاجرت معه إلى المدينة ، فأتى منها ، فخطبها رسول الله من أبيها ، فزوجها إياها . توفيت سنة ٦٤٥/٦٦٥م (الاصابة ٤/٢٧٣) .
- (٤) الأحزاب ، ٣٣ .

قال ابن حجر^١ : وكأن المراد بالشاهدين : الحفظ والكتابة .
وقال السخاوي^٢ : المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي
رسول الله - ص - .

وبهذا فقد كان أبو بكر أول من جمع القرآن في مصحف ، وإن كانت مصاحف
فردية عند بعض الصحابة كمصحف علي بن أبي طالب . وعلي نفسه يقول :
« أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر ، رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع
كتاب الله » .

ونستطيع أن نلخص مزايما مصحف أبي بكر بالنقاط التالية :

- ١ - التحري الدقيق التام ، والتثبت الكامل .
- ٢ - لم يسجل في المصحف إلا ما ثبت عدم نسخ تلاوته .
- ٣ - إجماع الأمة عليه ، وتواتر ما سجل فيه من الآيات القرآنية .
- ٤ - طريقة كتابته اشتملت على الأحرف السبعة^٣ .

ولقد حفظ أبو بكر مصحف القرآن عنده حتى توفاه الله ، ثم صارت المصحف الى
عمر بن الخطاب وظلت عنده حتى وفاته ، ثم انتقلت الى ابنته حفصة زوجة الرسول
صلى الله عليه وسلم ، ولم تسلم وقتئذ الى عثمان لأن عمر جعل أمر الخلافة شورى
من بعده ، ولم يكن عثمان قد اختير للخلافة بعد ، ولذلك فمن الطبيعي ألا تسلم
اليه المصحف .

أما تسمية القرآن « بالمصحف » فقد نشأت على عهد أبي بكر ، فقد روي أنه لما
جمع زيد وعمر القرآن ، وكتباه على الورق ، قال أبو بكر : التمسوا له اسماً . فقال

(١) أحمد بن علي بن محمد الكتاني السقلاني ، أبو الفضل ، شهاب الدين ، ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ .
ولد بفلسطين ومات بالقاهرة . ولع بالأدب والشعر ، ثم أقبل على الحديث ، ورحل في طلبه ،
من مؤلفاته : « الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » و « لسان الميزان » و « تقريب التهذيب » و « الإصابة
في أسماء الصحابة » وعشرات غيرها . توفي سنة ١٤٨٢/١٤٤٩ م (الإعلام ١/ ١٧٤) .

(٢) محمد بن عبد الرحمن ، شمس الدين ، مؤرخ حجة ، وعالم بالحديث والتفسير ، والأدب . أصله
من « سحّا » من قرى مصر ، ومولده في القاهرة ، ووفاته في المدينة . صنف زهاء مئتي كتاب .
منها « الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » و « شرح ألفية العراقي » في مصطلح الحديث ، و « الإعلان
بالتاريخ لمن ذم التاريخ » . توفي سنة ٩٠٢/١٤٩٧ م (الإعلام ٦٨٧) .

(٣) سنشرح في فصل مستقل معنى الأحرف السبعة

بعضهم : « السِّقْر » . قال : ذلك اسم تسميه اليهود . فذكر هو ذلك . وقال بعضهم :
« المصحف » فإن الحبشة يسمون مثله « المصحف » . فاجتمع رأيهم على أن سموه
« المصحف »^١ .

(١) صبحي الصالح : في علوم القرآن ص ٨٧ نقلاً عن الاثقان ٨٩/١ .

الفصل الخامس

جمع القرآن في عهد عثمان

أما جمع القرآن في عهد عثمان فقد كان له سبب آخر غير السبب الذي حدث في عهد أبي بكر ، فقد اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان ، وتفرق المسلمون في الأقطار والأمصار ، واشتهر في كل بلد من البلاد الإسلامية قراءة الصحابي الذي علمهم القرآن ، فأهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة « أبي بن كعب » ، وأهل الكوفة كانوا يقرؤون بقراءة « عبدالله بن مسعود » ، وغيرهم كان يقرأ بقراءة « أبي موسى الأشعري » ، فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء ، ووجه القراءات ، حتى كاد الأمر يصل الى التزاع والشقاق بينهم ، وكاد بعضهم يكفر بعضا بسبب اختلاف القراءة .

كانوا اذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الفزوعجبوا من وجوه هذا الاختلاف وقد يقنعهم بعضهم بأنها جميعا مسندة إلى رسول الله - ص - ، ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك إلى الناشئة التي لم تدرك الرسول ، فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها ، وذلك يؤدي إلى الملاحاة إن استفاض أمره ، ومردوا عليه ، ثم إلى اللجاج ، والتأنيب والتكفير ، وتلك فتنة لا بد لها من علاج .

يضاف إلى هذا أن الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن لم تكن معروفة لأهل تلك الأمصار ، ولم يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلها حتى يتحاكموا إليها حينما يختلفون . إنما كان كل صحابي في إقليم ، يقرئهم بما يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها القرآن . ولم يكن بين أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فيما شجر بينهم من هذا الخلاف والشقاق البعيد .

(١) عبدالله بن مسعود : من أكابر الصحابة ، فضلاً وعقلاً ، وقرباً من الرسول - ص - ومن السابقين إلى الاسلام ، وكان خادماً للرسول ، وصاحب سيرته ، ورفيقه في حله وفراحه وغزواته ، يدخل عليه كل وقت ، ويمشي معه . قال عنه عمر : وعاء مليء علماً . توفي سنة ٦٥٣/٥٣٢ م (الإصابة : ٤٩٥٥ ، والأعلام ٧٨٠/٤) .

ولنتقل مرة أخرى ما رواه البخاري في هذا الصدد .

عن أنس بن مالك^(١) أنه قال :

إن حذيفة بن اليمان^٢ قدم على عثمان ، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ، فأفرغ حذيفة اختلافهم في القراءة . فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلني إليك بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثمان . فأمر زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف . وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم . ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في صحيفة أو مصحف أن يحرق^٣ . قال زيد : آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله - ص - يقرأ بها ، فالتسناها فوجدناها مع خزيمه بن ثابت الأنصاري « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فالحقناها في سورتها في المصحف .

وبهذا العمل الحاسم قطع عثمان دابر الفتنة ، وحسن القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان .

وكانت هذه المصاحف سبعة ، عدد الآفاق التي أرسل إليها : مكة ، والشام ، والبصرة ، والكوفة ، واليمن ، والبحرين ، والمدينة وهو الذي حبسه لنفسه . وقيل عددها أربعة : العراقي ، والشامي ، والمصري ، والمصحف الامام ، وقيل غير ذلك .

(١) أنس بن مالك : صحابي ، جليل ، صاحب الرسول وخادمه ، روى عنه ٢٢٨٦ حديثاً . أسلم صغيراً وعلم النبي - ص - إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق ، فمات بالبصرة ، وفي هذه توفي سنة ٨٩٣هـ / ٨١٥م (طبقات ابن سعد ١٠/٧) .

(٢) حذيفة بن اليمان : صحابي ، شجاع ، كان صاحب سر النبي - ص - في المناقير . ولاء عمر على المدائن ، ففتح نهاوند ، والدينور ، وماء ستدان ، وهملان ، والري ، وبلاد أرمينية . كان من أزهد الناس في الدنيا . توفي بالمدين سنة ٦٥٦/٨٣٦م (الاصابة ٣١٧/١) .

(٣) صحيح البخاري ٩٩/٦

(٤) الأحزاب ، ٢٣

ويمتاز مصحف عثمان بالترتيب المعروف في السور اليوم . وهذا الجمع كان سنة (٢٥) خمس وعشرين للهجرة ، بينما كان جمع أبي بكر في السنة (١٢) الثانية عشرة للهجرة .

ونسأل : ما ميزة مصحف عثمان ، وما اللصنور الذي اتبعه في نسخ المصاحف ؟ ونرى الجواب واضحاً في النقاط التالية :

١ - لم تكتب اللجنة الرباعية في المصحف إلا ما تحققت أنه قرآن ، وتيقنت أنه قد استقر في الرّضة الأخيرة أي في آخر مرة عرض فيها الرسول الكريم القرآن كاملاً أمام جبريل ، وما تثبتت اللجنة صحته عن النبي مما لم يُنسخ .

٢ - كتبت اللجنة مصاحف متعددة ، لأن عثمان قصد إرسال ما وقع الإجماع عليه إلى أططار المسلمين المتعددة . وكانت تلك النسخ متفاوتة في الثابت وحذف وبدل وغيرها ، لأن عثمان قصد اشتغالها على الأحرف السبعة . وقد كانت المصاحف خالية من النقط والشكل تحقيقاً لهذا الاحتمال .

٣ - عدم وجود النقط والشكل جعل رسم بعض الكلمات يقرأ بأكثر من وجه نحو : « فَتَنبُؤُوا » من قوله تعالى « إِنَّ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا » فإنها تصلح أن تقرأ « فتنبؤوا » وهي قراءة أخرى .

وكذلك كلمة « نَنْشُرُهَا » من قوله تعالى « وانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا » فإنها تصلح أن تقرأ « نَنْشُرَهَا » بالزاي ، وهي قراءة واردة .

٤ - الكلمات التي لا تدل على أكثر من قراءة عند خلوها من النقط والشكل مع أنها واردة بقراءة أخرى فإنهم كانوا يرسمونها في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة ، وفي بعض آخر يرسم آخر يدل على القراءة الثانية .

فقراءة « وَصَّى » بالضعيف ، و « أَوْصَى » بالهمز ، وهما قراءتان في قوله تعالى : « وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ » .

وقراءة « نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » ، وقراءة « مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » بزيادة « من » في قوله تعالى في سورة التوبة « لَمْ يَجْنُتْ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » وهما قراءتان .

(٢) البقرة ، ٢٥٩

(٤) التوبة ، ١٠٠

(١) الحجرات ، ٦

(٣) البقرة ، ١٣٢

٥ - كانت اللجنة تتحاشى أن تكتب اللفظ الواحد بمصحف واحد برسمين : أحدهما في الأصل ، والآخر في الحاشية ، لئلا يتوهم أن الثاني تصحيح للأول . وذلك قد يعني - أيضاً - ترجيحاً لقراءة على قراءة .

٦ - إن اللجنة الرابعة باتخاذها صحف حفصة أساساً لنسخ المصاحف ، إنما استندت الى أصل أبي بكر .

٧ - كانت كتابة اللجنة الرابعة للمصاحف وفقاً للهجة قريش أصلاً ، فالقرآن نزل بلغتها ، وأمر عثمان أن يكتب بها عند حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة الذين كان ثلاثة منهم من قريش وزيد بن ثابت وحده من الأنصار .

لقد أعاد عثمان الصحف الى حفصة بعد نسخها ، وبقيت عندها ، وورد في الأخبار أن مروان بن الحكم في عام ٦٥ للهجرة حاول أن يأخذها منها ليحرقها ، فأبى ، حتى إذا توفيت أخذها وأحرقها ، وقال مدافعاً عن وجهة نظره : إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كُتِبَ وحُفِظ بالمصحف الإمام ، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه المصاحف مراتب .

وحين توزعت مصاحف عثمان في الآفاق أحرق كل امرئ ما كان عنده من قبل ، وأقبل الناس على استنساخ المصاحف من هذه الأصول الوثيقة المعتمدة ، الى جانب دراستها وتلقيها مشافهة من كبار القراء الذين بعثهم عثمان مع المصاحف . وننتهي إلى القول : إن القرآن الكريم منذ نزوله على محمد - ص - إلى وصوله إلينا اليوم كان سلسلة من التدوين الكتابي الدقيق ، والتلقي الشفهي السليم ، ما فيه حلقة مفقودة ، أو ثغرة ينفذ منها شك أو اختلاف يبعث على ريبة . وصدق الله العظيم اذ قال : « إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » .

الباب الثاني

علوم القرآن

الفصل الأول

المكي والمدني

ينقسم القرآن في مجموعه الى مكّي ومدني . وقد عني الرواة والعلماء عناية كبيرة بتمييز هذين القسمين من بعضهما . واستخراج خصائص كل منهما ، لما يترتب على ذلك من أمور تشريعية وتاريخية وغير ذلك . ولقد عني الرواة والباحثون بتصنيف القرآن إلى ما نزل منه في مكة ، وما نزل في المدينة . وما نزل بالجوقة ، وما نزل في الطائف ، وما نزل ببيت المقدس . ثم ما نزل نهارة . وما نزل ليلاً ، وما نزل مُشيماً ، وما نزل مفرداً ، ثم الآيات المدنية في السور المكية ، والآيات المكية في السور المدنية ، ثم ما حُيِّلَ من مكة إلى المدينة ، وما حُيِّلَ من المدينة إلى مكة ، وما حُيِّلَ من المدينة إلى أرض الحبشة ، وما نزل مُجَمَّلاً ، وما نزل مُفَسَّراً ، وما نزل مرموزاً ، ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم : مدني وما إلى ذلك ...

هذا الاستقصاء في تحري أماكن نزول الآيات ، ومعرفة أسباب نزولها قد يبدو لبعض الغافلين أنه أمر غير ذي بال ، ولكنه في نفوس الرواة والعلماء يعني صدق الرواية ، وإحاطة القرآن بسياج من العناية لم يظفر بأقل منها أي كتاب آخر في هذا الوجود في مشارق الأرض ومغاربها ، منذ أن خُطَّ أول سطر في هذه الحياة إلى يومنا هذا .

ومما روي في هذا الصدد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « والله الذي لا آله غيره ، ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت . ولو أعلم أن أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه » .

وجاء في كتاب الإتيان للسيوطي^١ أن رجلاً سأل عكرمة رضي الله عنه عن آية من القرآن فقال : نزلت في سفع ذلك الجبل ، وأشار الى سفع^٢ . هذا الحرص الشديد وجدناه عند عدد من الصحابة ، والذين حرصوا هم قراءة القرآن ، وحفظته من فم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كثيرون . وقد كانوا يحفظون مع نطق الآية وتلقيها : كتابتها وتاريخ نزولها . وجاء التابعون من بعد الصحابة ، فاشتغلوا برواية هذا كله ، ونقلوه بالطرق العلمية ، وحسب قواعد المصطلح . وبذلك وجد العلماء بين أيديهم ما أطلق عليه فيما بعد اسم « علم المكي والمدني » . وقد يتساءل أحد الناس : ما الفائدة من دراسة علم المكي والمدني ؟ .

والجواب سهل ميسور . ذلك أنه يترتب على إتقان هذا العلم معرفة ما قد يوجد في كتاب الله من ناسخ ومنسوخ ، ليصار الى الأخذ بالناسخ ، وإطراح المنسوخ ، ولا سيما في مجال الأحكام والتشريع . ولن تيسر هذه المعرفة إلا بإتقان تاريخ نزول الآيات ، ومواطنها .

إن وجود النسخ والمنسوخ في القرآن اقتضته ضرورة أخذ الناس بالتدرج في الأحكام الشرعية ، كالأيات التي نزلت متدرجة في تحريم الخمر ، وكالآيات التي نزلت في عقوبة الزنى .

وليس معنى نسخ الحكم في آية من آيات القرآن أن قرآنيها قد سقطت بذلك ، بل نظل قرآناً يتلى ويتعبد به ، وهي من كلام الله ، ولكن يبطل العمل بها لمكان الآية التي نسختها .

وفائدة ذلك لنا نحن : التبصر بالمراحل التدرجية التي سار فيها التشريع ، والاطلاع على الطريقة الحكيمة المثل التي أخذ الله بها فيما سن لهم من أحكام . كذلك فإننا نقف على مراحل الدعوة الإسلامية ، ونطلع على تكامل بنية الفكر والتصور الإسلامي .

(١) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضير السيوطي ، جلال الدين ، امام ، حافظ . مؤرخ ، أديب . له نحو ٦٠٠ مصنف . توفي سنة ٩١١ هـ / ١٥٠٥ م (الأعلام ٧١/٤) .

(٢) الامتحان ٩/١ (وسفع : جبل قرب المدينة المنورة) .

وفائدة أخرى لا تقل أهمية عما سبقها هي أن هذه المعرفة تبصرنا بمعنى الآية القرآنية ، ونحجزنا عن الخطأ في تفسيرها . ذلك أن من قرأ سورة « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ » ولم يعلم زمن نزولها ، وهل هي مكية أو مدنية ، فانه يحار في معناها ، وقد يستخرج منها أن المسلمين لا يكلفون في الجهاد ، وإنما عليهم أن يقولوا للآخرين : « لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ » ، لكنه إذا علم أن هذه السورة إنما نزلت في مكة ، حين قال بعض صناديد الشرك لرسول الله - ص - : « تعال يا محمد نعبد إلهك يوماً ، وتعبد آلهتنا يوماً . » أدرك أن هذه السورة علاج للمرحلة التي كان فيها الرسول في مكة ، وليست دليلاً على عدم مشروعية الجهاد كما نزلت بذلك الآيات الأخرى في المدينة .

إن التأمل في القرآن يجد للآيات المكية خصائص تشريعية وأدبية ليست للآيات المدنية في وقعها ومعانيها ، وإن كانت الثانية امتداداً للأولى في الأحكام والتشريع . فحيث كان القوم في جاهلية تعمي وتعم ، يعبدون الأوثان ، ويشركون بالله ، وينكرون الوحي ، ويكذبون يوم الدين ، وكانوا يقولون : « إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَأَنْتَا لَمَبْعُوثُونَ » . « وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر » ، وهم ألداء في الخصومة ، أهل بممارسة الحاجة في القول - عن فصاحة وبيان - نزل الوحي المكّي قوارع زاجرة ، وشهباً منيرة ، وحججاً قاطعة ، يحطم وثنيهم في العقيدة ، ويدعوهم الى توحيد الألوهية والربوبية ، ويهتك أستار فسادهم ، ويقيم دلائل النبوة ، ويضرب الأمثلة للحياة الآخرة . وما فيها من جنة ونار ، ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا بمثل القرآن ؛ ويسوق إليهم قصص المكذبين العابرين عبرة وذكرى ، فتجد في مكّي القرآن ألفاظاً شديدة

(١) الكافرون

(٢) البوطي ، من روائع القرآن ص ٨٥

(٣) اللذين ، ٨٧

(٤) الجاثية ، ٢٤

(٥) توحيد الألوهية يعني عبادة آله واحد ، دون أن يشرك معه في غيره في العبادة . وتوحيد الربوبية يعني الاعتقاد بأن الخالق والمدير هو الله وحده دون سواه .

القرع على المسامع ، تقذف حروفها شرر الوعيد ، وألسنة العذاب ، ف « كَلَّا »
 الرادعة الزاجرة ، والصَّاحَّةُ ، والقارعة ، والغاشية ، والواقعة ، وألفاظ التهجي
 في قوافي السور ، وآيات التحدي في ثناياها ، ومصير الأمم السابقة « فكلَّا أخذنا
 بذنِّه ، فمنهم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، ومنهم مَنْ أَخَذْنَاهُ الصَّيْحَةَ ، ومنهم مَنْ
 خَصَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، ومنهم مَنْ أَغْرَقْنَا ، وما كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ ، وَلَكِنْ كَانُوا
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » ، وإقامة الأدلة الكونية ، والمجادلة العقلية ، كل هذا نجده
 في سياق الآيات المكية .

وحين تكونت الجماعة المؤمنة ، وامتجنت في عقيدتها بأذى المشركين ، فصبرت ،
 وهاجرت بدينها ، مؤثرة ما عند الله على متع الحياة أصبحت الآيات المدنية طويلة
 المقاطع ، تتناول أحكام الإسلام وحدوده ، وتدعو الى الجهاد والاستشهاد في
 سبيل الله ، وتفصل أصول التشريع ، وتضع قواعد المجتمع ، وتحدد روابط
 الأسرة ، وصلات الأفراد ، وعلاقة الأمم ، كما تفضح المنافقين ، وتكشف عن
 دخيلتهم . وهذا هو الطابع العام للآيات المدنية .

وأقرب ما قبل في تعداد السور المكية والمدنية الى الصحة أن المدني باتفاق العلماء
 عشرون سورة هي : ١ - البقرة ٢ - آل عمران ٣ - النساء ٤ - المائدة ٥ - الأنفال
 ٦ - التوبة ٧ - النور ٨ - الأحزاب ٩ - محمد ١٠ - الفتح ١١ - الحجرات ١٢ - الحديد
 ١٣ - المجادلة ١٤ - الحشر ١٥ - الممتحنة ١٦ - الجمعة ١٧ - المنافقون ١٨ - الطلاق
 ١٩ - التحريم ٢٠ - النصر .

وأن المختلف فيه اثنا عشرة سورة هي : ١ - الفاتحة ٢ - الرعد ٣ - الرحمن
 ٤ - الصف ٥ - التغابن ٦ - التطهيف ٧ - القدر ٨ - لم يكن ٩ - اذا زلزلت ١٠ - الإخلاص
 ١١ و ١٢ - المودتان .

وأن ما سوى ذلك مكِّي باتفاق ، وهو اثنتان وثمانون سورة ، فيكون مجموع
 سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة .

ولا يقصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية أنها بأجمعها كذلك ، فقد
 يكون في السورة المكية بعض آيات مدنية ، وفي السورة المدنية بعض آيات مكية ؛

(١) التكميوت . ٤٠

ولكنه وصفٌ بحسب أكثر آياتها ، ولذا يأتي في التسمية : سورة كذا مكية إلا آية كذا فانها مدنية ، وسورة كذا مدنية إلا آية كذا فانها مكية ، كما نجد ذلك في المصاحف .

وإذا أردنا معرفة المقاييس التي أطلقت ، فسمي هذا مكيًا وسمي هذا مدنيًا وجدنا ثلاثة آراء .
الأول : اعتبار زمن النزول .

فالمكي ما نزل قبل الهجرة ، وإن كان بغير مكة ، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة . فما نزل بعد الهجرة - ولو بمكة ، أو عرفة ، أو غيرها - مدني ، كالذي نزل عام الفتح أو بحجة الوداع كقوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الإسلام ديناً » . وهذا الرأي أولى من الرأيين التاليين لحصره واطراده .
الثاني : اعتبار مكان النزول .

فالمكي ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية . والمدني ما نزل بالمدينة وما جاورها كأحد وقياء وسلع .
ويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها ، فما نزل بالأسفار ، أو بتبوك ، أو ببيت المقدس لا يدخل تحت القسمة ، فلا يسمى مكيًا ولا مدنيًا ، كما يترتب عليه كذلك أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكيًا .
الثالث : اعتبار المخاطب .

فالمكي ما كان خطاباً لأهل مكة . والمدني ما كان خطاباً لأهل المدينة . وينبغي على هذا الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى « يا أيها الناس » مكي ، وما فيه من قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا » مدني . وبالملاحظة يتبين أن هذا لا يطرد ، وأن أكثر سور القرآن لم تفتتح بأحد الخطابين . والقرآن خطاب الله للخلق أجمعين .
لقد حاول كثير من العلماء أن يجمعوا السمات البارزة في كل من المكي والمدني ، فوصلوا إلى نتائج أهمها :

خصائص الآيات المكية .

١ - الدعوة إلى التوحيد ، وعبادة الله وحده ، وإثبات الرسالة والبعث ، والجزاء بآيات الله الكونية ، وقطع دابر خصومتهم بالبراهين العقلية ، وذكر القيامة وهولها ، والنار وعذابها ، والجنة ونعيمها .

٢ - وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل التي يقوم عليها المجتمع ، وفضح جريمة المشركين في سفك الدماء ، وأكل أموال اليتامى ، ووأد البنات ، وما كانوا عليه من سوء العادات .

٣ - ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجراً للكافرين حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم ، وتسلية لرسول الله - ص - حتى يصبر على أذاهم ويطمئن إلى الانتصار عليهم .

٤ - قصر الفواصل مع قوة الألفاظ ، وإيجاز العبارة بما يصحح الأذان ، ويشد قرعه على السامع ، ويصق القلوب كقصار المفصل - إلا نادراً - .

٥ - كل سورة فيها سجدة مكية .

٦ - كل سورة فيها لفظ « كلاً » مكية .

٧ - كل سورة فيها « يا أيها الناس » وليس فيها « يا أيها الذين آمنوا » مكية إلا سورة الحج - على اختلاف - .

٨ - كل سورة تفتح بحروف التهجي كـ « آلم ، وآلر » ونحو ذلك فهي مكية سوى الزهراوين - هما سورة البقرة وآل عمران - ، وفي سورة الرعد خلاف .

٩ - كل سورة فيها قسم يرجح مكيتها .

خصائص الآيات المدنية:

١ - بيان العبادات ، والمعاملات ، والحدود ، والمواثيق ، وفضيلة الجهاد ، ونظام الأسرة ، وصلات المجتمع والدولة ، وقواعد الحكم ، ومسائل التشريع .

٢ - مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام ، وبيان تحريفهم لكتب الله ، وتجنبهم على الحق ، واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بيقين بينهم .

- ٣- الكشف عن سلوك المناقنين ، وتحليل نفسيتههم ، وإزاحة الستار عن خباياهم ، وبيان خطرهم على الدين .
- ٤- طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ، ويوضح أهدافها ومراميها .

الفصل الثاني

أسباب النزول

إن الدارس المتمعن للأدب لا يستطيع أن يحكم على ظاهرة من الظواهر إلا اذا عرف الأسباب والمقدمات التي أدت الى نشوء تلك الظاهرة . وإن الدارس لقصيدة من القصائد لا يستطيع أن يدرسها دراسة حققة إلا إذا وقف على الأسباب التي دعت الشاعر الى نظم تلك القصيدة ، وكذلك الأمر في كل بحث من البحوث ، فإنه لا يستقيم ، ولا يتضح إلا اذا فصل فيه القول من مبتدئه الى منتهاه .

ودراسة القرآن تشبه دراسة كل الموضوعات الأخرى ، إذ لا تستقيم حتى تعرف المبادئ الأولى للنص ، ويوقف على الأسباب التي دعت الى نزول هذه الآيات ، أو السورة .

لهذا عكف العلماء على معرفة أسباب نزول كل آية معرفة دقيقة موثوقة ، ليتمكنوا من تفسيرها التفسير الصحيح ، ولينطلقوا إلى استخلاص الأحكام الشرعية على أساس ثابت مكين .

ولقد ألقوا في هذا الموضوع كتباً عدة ، كان منها كتاب أستاذ الإمام البخاري المسمى « علي بن المديني » وكتاب الواحدي الذي دعاه « أسباب النزول » وكتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المسمى كذلك « أسباب النزول » وكتاب السيوطي المعروف باسم « لباب القول في أسباب النزول » .

ولو ضربنا بعض الأمثلة على ضرورة معرفة أسباب نزول كل آية لأدركنا قيمة هذا العلم ، ووقفنا على وجوب معرفته .

قال تعالى : « ولله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا فثم وجه الله »^١ . لقد فهم

(١) البقرة ، ١١٥

بعض الناس من ظاهر الآية جواز التوجه الى الشرق أو الغرب حين الصلاة ، فالله في كل الجهات ، والصلاة الى كل جهة جائزة . إن فهم أولئك الناس من ظاهر الآية صحيح ، ولكن الصلاة الى غير القبلة غير جائزة . والسبب في ذلك أن الآية المذكورة نزلت في سبب خاص ، ووضع معين ، ذلك أن جماعة كانوا في سفر ، وأقبل عليهم الليل ، واشتد الظلام ، وأراد كل منهم الصلاة ، فاجتهد ، وعين جهة ، وصلى نحوها . والطريف أن كلاً منهم توجه الى غير الجهة التي توجه اليها صاحبه ، وأصبح الصباح ، فأدرك بعضهم أن اجتهداه قاده إلى الخطأ في تعيين القبلة ، وجاءوا الى الرسول العظيم ، فقصوا عليه خبرهم ، فنزلت الآية : « وَهُوَ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ » .

إن معرفة سبب نزول هذه الآية يقرر حكماً يختلف عن الحكم الذي يكون عند الجهل بسبب النزول . إن العالم بالسبب يقرر أن المجتهد في تحري القبلة تصح صلاته ، ولا يجب عليه إعادتها اذا تبين له فيها بعد خطأ اجتهداه . أما غير المتحرّي والمجتهد فعليه إعادة الصلاة . الفرق - اذاً - في الاجتهاد وعدمه ، ولم يكن يُعرف هذا إلا بمعرفة سبب نزول الآية .

ومثال آخر على أهمية معرفة سبب النزول في فهم الآية قوله تعالى : « لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسِنُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » . قد يتوارد الى الذهن أن الآية أباحت شرب الخمر - كما ظن بعض الجهلة ، واحتجوا بهذه الآية ، فحللوا الخمر - ولو علموا سبب نزولها لم يفتروا ذلك . فقد روي أنه لما نزل تحريم الخمر في قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » قال ناس من أصحاب رسول الله - ص - : فكيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا ، وكانوا يشربون الخمر ، وهي رجس ؟ فنزلت الآية الكريمة تُبَيِّنُ أَنَّ مَنْ شَرِبَهَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ أَوْ أَنْتُمْ ، لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُؤَاخِذُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ قَبْلَ التَّحْرِيمِ ، وَبِذَلِكَ تَفْهَمُ الْآيَةُ ، وَيَبْقَى النَّصُّ الْقَطْعِيُّ فِي تَحْرِيمِ شَرِبِ الْخَمْرِ .

ومثال ثالث : أشكل على عروة بن الزبير - رض - معنى قوله تعالى : « إِنَّ الصَّافَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » .. « الآية . فإن الظاهر يشير إلى عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة ، حتى قال عروة بن الزبير لخالته عائشة أم المؤمنين : يا خالة ! إن الله تعالى يقول : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا » فأرى أنه لا بأس على الإنسان أن يترك السعي بينهما ؟ فقالت له عائشة : بشس ما قلت يا ابن أخي ، لو كان الأمر كما ذكرت لقال الله تعالى : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا » ... ثم أخبرته بأن الناس في الجاهلية كان يسعون بين الصفا والمروة ، وكانوا يحجون في سعيهم لصنمين أحدهما على الصفا يسمى « إسافا » والثاني على المروة ويسمى « نائلة » فلما دخل الناس في الإسلام تخرج بعض الصحابة من السعي بينهما خشية أن يلتبس الأمر بعبادة الجاهلية . فنزلت الآية الكريمة تدفع عنهم الائم والخرج ، وتوجب عليهم السعي لله تعالى لا للأصنام . فقد ردت عائشة على عروة فهمه وكان ذلك بسبب معرفة النزول . ولقد أشكل على بعض الأئمة فهم معنى الشرط في قوله تعالى : « وَاللَّائِي يَتَسَنَّوْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ » .. « الآية ، حتى قال أهل الظاهر : إِنَّ الْآيَةَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ تَرْتَبْ ، وقد تبين خطأ فهمهم بسبب النزول ، فإن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة ؟ وارتاب هل عليهن عدة أم لا ؟ فيكون معنى « إِنْ ارْتَبْتُمْ » أي إِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ حُكْمُهُنَّ ، وجهلتم كيف يَتَعَدُّونَ فهذا هو حكمهن ، وقد نزلت هذه الآية بعد أن قال بعض الصحابة إن عدة بعض النساء لم تُذكر في القرآن وهن « الصغيرات والآيات » فنزلت الآية الكريمة تبين حكم عدة كل منهن .

كيف يعرف سبب النزول ؟

يظهر من الأمثلة السابقة أن أسباب النزول لا يمكن أن تدرك بالرأي ، ولا بد فيها من الرواية الصحيحة والسماع ، ممن شاهدوا التنزيل ، أو وقفوا على الأسباب ، وبحثوا فيها من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن اكتسبوا علومهم على أيدي العلماء الموثوقين .

ويعتمد في معرفة سبب النزول على « النقل الصحيح » فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فهو نص صريح فيه كقول الراوي : سبب نزول الآية كذا وكذا . وكذلك إذا أتى بقاء تعقيبية داخلية على مادة النزول كقوله : حدث كذا ، أو سئل النبي - ص - عن كذا فترلت ... فهذا نص صريح في سبب النزول أيضاً .

وقد لا تكون الصيغة صريحة في ذكر السبب كقولهم « نزلت هذه الآية في كذا ... » فقد يراد منه سبب النزول ، وقد يراد ما تضمنته الآية من أحكام ، فيكون مثل قوله : عن بهذه الآية كذا ... قال الزركشي في البرهان : قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا ... فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم ، لا أن هذا كان السبب في نزولها . وقال ابن تيمية : قولهم « نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول ، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب فيه » .

هل يتعدد سبب النزول ؟

كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة ، والمعتمد في هذه الحالة أن ننظر إلى العبارة التي قالوها ، ونستطيع أن نعتمد على المبادئ التالية :
١ - أن يعبر كل منهما بقوله : ونزلت هذه الآية في كذا » ويذكر أمراً آخر غير الذي ذكره الأول ، فيحمل على أنه استنباط للحكم ، وتفسير لمعنى الآية ، فلا منافاة بينهما كما مر لأنه ليس بسبب للنزول .

٢ - أن يعبر أحدهما بقوله : « نزلت الآية بكذا » ويصرح الآخر بذكر سبب النزول . فالعتمد هنا « التصريح » ويقدم على التعمير .

٣ - أن يذكر كل واحد سبباً صريحاً للنزول غير الآخر ، فيعتمد هنا الصحيح دون الضعيف ، كما ورد في سبب نزول سورة الضحى ، فقد روى الشيخان في صحيحهما سبباً ، وروى الطبراني سبباً آخر فتقدم رواية الشيخين على رواية الطبراني .

٤ - أن يستوى الإسنادان في الصحة ، فنرجح أحدهما على الآخر لوجه من

وجوه الترجيحات كذكر الراوي أنه حضر القصة أو نحو ذلك .
٥ - أن تكون كل من الروايتين صحيحة الاستناد ، وأن يكون بينهما تقارب في المدة ، فتزول الآية أو الآيات بسبب الحادتين معاً ، وننتهي الى الجمع بين الروايتين .

٦ - ألا يمكن الجمع بين الروايات الصحيحة ، فيحمل على تعدد النزول وتكرره ، لأن المدة بينهما بعيدة .

ويبقى سؤال أساسي في هذا البحث خلاصته : هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟

وبمعنى آخر : اذا وقعت حادثة فتزلت في شأنها آية قرآنية ، فهل يقتصر حكم هذه الآية على تلك الحادثة أو الواقعة أو الشخص الذي نزلت فيه ، أم يتعدى الحكم على الجميع ؟ .

لقد اختلف علماء الأصول في هذا اختلافاً كبيراً ، فمنهم من قال : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومنهم من رجح خصوص السبب على عموم اللفظ . ولكن جمهور العلماء المحققين تبنا ترجيح عموم اللفظ على خصوص السبب .

قال السيوطي في كتابه « الإتيان في علوم القرآن » :
ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة ، كنزول آية الظهر في « سلمة بن صخر » وآية اللعان في شأن « هلال بن أمية » وحذ القذف في رماة عائشة ، ثم تعدى الحكم الى غيرهم لعموم اللفظ . وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم ، فانه قال به في آية السرقة مع أنها نزلت في امرأة خاصة سرقت ، ثم روي عن نجدة الحنفي قال : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » أخاص أم عام ؟ قال : بل عام^١ .

(١) ويعرف بنجلة الحروري : رأس فرقة خارجية . من كبار أصحاب الثورات في صدر الاسلام ، وكان عدد من الصحابة يصلون خلفه . وله أخبار كثيرة (الأعلام ٣٢٥/٨) .

(٢) محمد علي الصابوني ، التبيان في علوم القرآن ص ٣٣ ، والسيوطي ، الإتيان في علوم القرآن .

وأخيراً ، فإن آيات كثيرة تتعلق بأمم غابرة وما حل بها ، أو بوصف الجنة والنار والقيامة قد نزلت ابتداء بدون سبب أو واقعة معينة وأكثرها من نوع الوصف والإخبار .

الفصل الثالث

الناسخ والمنسوخ

تتنزل التشريعات السماوية من الله تعالى على رسله لاصلاح الناس في العقيدة والعبادة والمعاملة . وحيث كانت العقيدة واحدة لا يطرأ عليها تغيير لقيامها على توحيد الألوهية والربوبية ، فقد اتفقت دعوة الرسل جميعاً إليها « وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ » .

أما العبادات والمعاملات فإنها تتفق في الأسس العامة التي تهدف إلى تهذيب النفس ، والمحافظة على سلامة المجتمع ، وربطه برباط التعاون والائلاء ، إلا أن مطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أخرى ، وما يلائم قوماً في عصر قد لا يلائمهم في آخر ، ومسلك الدعوة في طور النشأة والتأسيس يختلف عن شرعها بعد التكوين والبناء . فحكمة التشريع في هذه غيرها في تلك ، ولا شك أن المشرع سبحانه وتعالى يسع كل شيء رحمة وعلماً ، والله الأمر والنهي « لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ » . فلا غرابة في أن يُرفع تشريع بآخر مراعاة لمصلحة العباد عن علم سابق بالأول وبالأخر ٣ .

والباحث في تفسير القرآن من جهة ، وتقعيد الأحكام الشرعية من جهة ثانية ، والقضاء والفتوى من جهة ثالثة يحتاج إلى معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة تامة ليكون على هدى من أمره ، وبينه في سلوكه . ولقد روي عن علي بن أبي طالب - رض - أنه مر على قاض فقال له : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا . قال : هلكت وأهلك . وعن ابن عباس - رض - أنه قال في قوله تعالى : « وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً » قال : ناسخه ومنسوخه ، ومُحْكَمه ومُنْشَاهُ ، ومقدمه ومؤخره ، وحرامه وحلاله ٤ .

(٢) الأنبياء ، ٢٣

(١) الأنبياء ، ٢٥

(٣) مباحث في علوم القرآن ص ١٠١

(٤) متاعل العرفان ٧٠/٢

وللنسخ معان عدة في اللغة ، وفي الاصطلاح . فمن معانيه في اللغة : « الإزالة » فيقال : نَسَخْتُ الشمسُ الظلَّ : أي أزالته . ومنه قوله تعالى : « فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ » ويأتي بمعنى « نقل الشيء من موضع الى موضع » فيقال : نسخت الكتاب ، اذا نقلت ما فيه حاكياً للفظه وخطه ، ويقال : تناسخت الموارث اذا انتقلت من قوم الى قوم ، وتناسخت الأرواح : اذا انتقلت من بَدَن الى بَدَن - عند القائلين بذلك . -

أما النسخ في الاصطلاح فهو : « رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي قطعي الدلالة ومتأخر عنه . والمقصود بـ « الحكم الشرعي » : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ، كما أن المقصود بـ « الخطاب الشرعي » هو وحي الله مطلقاً ، متلواً أو غير متلواً ، ويشمل الكتاب والسنة .

ويطلق الناسخ على الله جل وعلا بدليل قوله تعالى : « ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا » ، كما يطلق لفظ الناسخ على الآية ، فيقال : هذه الآية ناسخة لآية كذا ، ويطلق كذلك على الحكم فيقال : هذا الحكم ناسخ للحكم كذا .

والمنسوخ : هو الحكم المرتفع . فالآية القرآنية مثلاً « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » . منسوخة بآية الموارث^٤ .

ويشترط في النسخ :

- ١ - أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً
 - ٢ - أن يكون الناسخ دليلاً شرعياً متراخياً عن المنسوخ ، غير متصل به .
 - ٣ - ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين ، والا فالحكم ينتهي بانتهاء وقته . ولا يُعدُّ هذا نسخاً .
- إن النسخ لا يكون إلا في الأحكام القرعية العملية من أوامر أو نواه . ولا يكون في أصول العقائد ، وأمهات القضايل ، والأخبار .

(٣) البقرة ، ١٨٠

(٢) البقرة ، ١٠٦

(١) سورة الحج ، ٥٢

(٤) وتجل : إن الناسخ حلتب « الألاوصية لوارث » وتجل إن الناسخ هو الإجماع - حكاه ابن العربي - انظر الاقان ٢/٦٥ .

أما أصول العقائد فلأنها حقائق ثابتة كوحداية الله تعالى ، والإيمان باليوم الآخر ، ونحو ذلك .

وأما أمهات الفضائل والأخلاق فلظهور مصلحتها كبر الوالدين ، والأمانة والحفاظ على العهد ، والصدق في القول ، وما إلى ذلك .
وأما الأخبار فلاستحالة كذب الله تعالى في إخباره^١ .

وشرائع السماء جميعاً متفقة في هذه الأصول ، واحدة في هذه المعاني ، لا تختلف شريعة عن أخرى ، بدليل قوله تعالى :

« شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ^٢ » .

وللعلماء طرق يعرفون بها الناسخ والمنسوخ . منها

١ - النقل الصريح عن النبي - ص - أو عن صحابي ، كحديث « كنت نبينكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » .

٢ - إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ .

٣ - معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ ، مع وجود التعارض بين النصين تعارضاً لا يمكن معه التوفيق بينهما .

ولا يعتمد في النسخ على الاجتهاد ، أو قول المفسرين ، أو التعارض الظاهر بين الأدلة ، أو تأخر إسلام أحد الراويين وما أشبه ذلك .

واففق العلماء على أن النسخ أربعة أقسام

القسم الأول : نسخ القرآن بالقرآن .

وهذا القسم متفق على جوازه ، ووقوعه من القائلين به بالنسخ ، فآية الاعتداد بالحوال نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام . والآية الأولى المنسوخة هي :

« الَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَتَلْدُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةٌ لِّأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ^٣ »
والآية الناسخة هي : « وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَتَلْدُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^٤ » .

(١) انظر تعليق محمد رواس قلعه جي على كتاب « العالم والمسلم » لأبي حنيفة ص ٤٣

(٢) الشورى ، ١٣ (٣) البقرة ، ٢٤٠ (٤) البقرة ، ٢٣٤

والقسم الثاني : نسخ السنة بالقرآن
وأجازه جمهور العلماء ، فتوجه المصلين الى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة ،
وليس في القرآن ما يدل عليه ، وقد نسخ بالقرآن في قوله تعالى : « قَوْلٌ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » ، ووجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتاً بالسنة ، ونسخ
بقوله تعالى « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ » . وللشافعي في هذا النسخ تفصيل
أكثر .

القسم الثالث : نسخ القرآن بالسنة .
واختلف العلماء بين السنة الأحادية والسنة المتواترة ، وانتهى جمهورهم على
عدم جواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية ، لأن القرآن متواتر وبفيد اليقين، والسنة
الأحادية تفيد الظن ، ولا يصح رفع المعلوم بالظنون^١ .
أما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فأجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية،
محتجين بأن الكل وحي ، ورسول الله لا ينطق عن الهوى ومنعه الشافعي ، وأهل
الظاهر وأحمد في الرواية الثانية، محتجين بقوله تعالى : « مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا » وأن السنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله .

القسم الرابع : نسخ السنة بالسنة .
وينضوي تحت هذا القسم أربعة أنواع :

- ١ - نسخ متواترة بمتواترة .
 - ٢ - نسخ آحاد بآحاد .
 - ٣ - نسخ آحاد بمتواترة .
 - ٤ - نسخ متواترة بآحاد .
- والثلاثة الأولى جائزة ، أما النوع الرابع ففيه خلاف ، والأصح عدم جوازه .
وفصل العلماء في النسخ والنسخ من حيث وجود بدل أو غير بدل فيقولون :

(٢) البقرة ، ١٨٥

(١) البقرة ، ٤٤

(٣) المراد به المعلوم « قطعي الثبوت » ، والمراد به « للظنون » : ظني الثبوت .

١ - وقد يكون النسخ الى غير بدل .

كنسخ الصدقة بين يدي تجوى رسول الله - ص - في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة^١ » نسخت بقوله : « أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة^٢ » .

٢ - وقد يكون النسخ الى بدل أخف

وعملون له بقوله تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم^٣ » . فهي ناسخة لقوله تعالى : « كما كتب على الذين من قبلكم^٤ » لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطء إذا صلوا العتمة أو ناموا إلى الليلة التالية ، كما ذكروا ذلك ، فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : أنزلت « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو نام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها ، فأنزل الله عز وجل « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » .

٣ - وقد يكون النسخ الى بدل مماثل

كنسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة ، في قوله : « قول وجهك شطر المسجد الحرام^٥ » .

٤ - وقد يكون النسخ إلى بدل أقل

كنسخ الحبس في البيوت في قوله : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت^٦ » بالجلد في قوله « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة^٧ » .

بقي أخيراً حديث العلماء عن أنواع النسخ في القرآن من حيث نسخ التلاوة والحكم معاً ، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم .

(٣) البقرة ، ١٨٧

(٢) المجادلة ، ١٣

(١) المجادلة ، ١٢

(٥) البقرة ، ٤٤

(٤) البقرة ، ١٨٣

(٧) النور ، ٢

(٦) النساء ، ١٥

ولما كان الاختلاف في هذه الأمور بين العلماء كبيراً ، والحديث فيها لا يتصل بالنطاق الأدبي ، فلقد آثرنا تجاوز الحديث عنها ، ونجاوز تلك الخلافات ، ولعلها إلى الأصول والفقهاء أقرب منها إلى الأدب .

الفصل الرابع

المحكم والمتشابه

لهذين اللفظين إطلاقات في اللغة ، وإطلاقات في الاصطلاح . فاللغويون يستعملون مادة الإحكام (بكسر الهمز) في معان متعددة ، لكنها مع تعددها ترجع إلى شيء واحد ، هو المنع . فيقولون : أحكم الأمر أي أتقنه ومنعه عن الفساد . ويقولون : أحكمه عن الأمر أرجعه عنه ومنعه منه . ويقولون : حكم نفسه وحكم الناس أي منع نفسه ومنع الناس عما لا ينبغي . ويقولون : أحكم الفرس أي جعل له حكمة (بفتححات ثلاث) . والحكمة : ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه ومنعه من الاضطراب . وآتاه الله الحكمة : أي العدل أو العلم ، أو الحلم ، أو النبوة ، أو القرآن ، لما في هذه المذكورات من الحوافظ الأدبية الرادعة عما لا يليق . وكذلك يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في المائلة والمشكلة ، المؤدية إلى الالتباس غالباً . تقول : تشابها واشتبها أي أشبه كل منهما الآخر حتى التبس . ويقال : أمور مشبهة ومشبهة . والشبهة (بالضم) الالتباس . ومنه قول الله تعالى وصفا لرزق الجنة « وَأَتُوا بِهِ مَنَاشِئَهُا » . ومنه قوله حكاية عن بني إسرائيل : « إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا » .

وبناء على هذا التفسير اللغوي لكل من اللفظين نستطيع أن نقول : إن القرآن كله محكم ، إن أردنا بإحكامه إتقانه ، وجمال نظمه ، بحيث لا يتطرق إليه الضعف في ألفاظه ومعانيه ؛ وبهذا المعنى أنزل الله قوله الكريم « كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ » ، كما نستطيع أن نقول : إن القرآن كله متشابه ، إن أردنا بتشابهه تماثل آياته في البلاغة والإعجاز ، وصعوبة المفاضلة بين أجزائه . وبهذا المعنى نزل

قوله تعالى : « اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيًا » . فالإحكام والتشابه في كل من الآيتين السابقتين ليسا مثار بحثنا عن محكم القرآن ومتشابهه^٢ . إنما يثير بحثنا المعنى الاصطلاحي في الآية السابعة من سورة آل عمران : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ : آمَنَّا بِهِ ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ »^٣ .

في هذه الآية يقف المحكم تجاه المتشابه ، ويقف الراسخون في العلم تجاه الذين في قلوبهم زيغ . وهذا التقابل حمل العلماء على تعريف كلي من المحكم والمتشابه الواردين في الآية الكريمة . وتعددت وجهات نظرهم^٤ . وما ورد في هذا الصدد من تعريفات اصطلاحية قولهم :

المحكم ما عُرِفَ المراد منه ، إما بالظهور ، وإما بالتأويل .

والمتشابه ما استأثر الله بعلمه ، كقيام الساعة ، وخروج الدجال ، والحروف المقطعة في أوائل السور .

وقيل : المحكم ما وضع معناه ، والمتشابه نقيضه .

وقيل : المحكم ما لا يحتمل من التأويل الا وجهاً واحداً . والمتشابه ما احتمل أوجهاً .

وقيل : المحكم ما استقل بنفسه ، والمتشابه ما لا يستقل الا برده الى غيره^٥ .

والملاحظ في الأقوال الواردة أنها تتوّل في النهاية الى أن المحكم هو الذي يدل على معناه بوضوح لاخفاء فيه ، والمتشابه هو الذي يخلو من الدلالة الواضحة على

(١) الزمر ، ٢٣ (٢) متاعل العرفان ١٦٦/٢

(٣) آل عمران ، ٧ (٤) علوم القرآن ص ٣٢٢

(٥) الاقان ٤/٣ (طبعة مكتبة الحسيني ، وتحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم)

معناه^١.

ووضوح الدلالة في المحكم يغنيان عن البحث عنه ، لأن قراءتنا له كافية لإفهامنا المراد منه ، ولكن خفاء التشابه جذير أن يشغلنا بعض الشيء ، لكي نعرفه ، ثم نتجنبه ، فلا تتبعه كالذين في قلوبهم زيغ^٢.

إن أكثر العلماء يذهبون إلى أن التشابه لا يعلم تأويله إلا الله وقد قرأوا الآية السابقة على النحو التالي : وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ . (وهنا يقفون ويعتبرون الكلام التالي مستأنفاً) والراسخون في العلم يقولون : آمنا . (ويعتبرون : « الراسخون » مبتدأ ، خبره : جملة « يقولون ») . وعلى هذا المذهب ذهب الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم خصوصاً أهل السنة .

ومما يؤيد هذا المذهب قراءة ابن عباس للآية على الوجه التالي : « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » ويقول الراسخون في العلم آمنا به « وقراءة شاذة أخرى رويت على لسان ابن مسعود « وَإِنْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ » والراسخون في العلم يقولون آمنا به « ، وحديث رواه الشيخان عن طريق عائشة قالت : تلا رسول الله - ص - هذه الآية : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ... إلى قوله : أُولُو الْأَلْبَابِ . قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُهُمْ » . كذلك وردت أحاديث عدة تشير هذه الإشارة منها « أن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً ، فاعرقم منه فاعملوا به ، وما تشابه فآمنوا به » .

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الراسخين من العلماء يعرفون تأويل التشابه . وقرأوا الآية على الوجه التالي : « وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ » والراسخون في العلم يقولون

(١) يقول علماء الأصول في هذا الصدد منفصلين : يدخل في المحكم : النص (وهو ما دل على معناه من غير احتمال إرادة معنى آخر) . والظاهر (وهو ما دل على المعنى مع احتمال إرادة معنى آخر احتمالاً مرجحاً) . ويدخل في التشابه : المجل (وهو لفظ لم توضح دلالته على معناه ، وعدم وضوح دلالته عائدة إلى أسباب منها : أ - وضع اللفظ لمعان متعددة - وهو ما يستلزم بالاشتراك اللفظي . ب - كون اللفظ له حقيقة ، ولكن قام الدليل على عدم إرادتها ، وله مجازات متعددة متشعبة بالنسبة للمعنى الحقيقي . ج - كون اللفظ مشتركاً معنوياً ، له أفراد متعددة ، ولكن المراد منها فرد معين ، ولم يقم الدليل على تبيينه . كما يدخل في المجل : المشكل (وهو ما لا يفهم معناه حتى يدل عليه دليل من غيره) .

(٢) علوم القرآن ص ٣٧٢

(٣) الألفاظ ٦/٣ (المطبعة المذكورة آنفاً) .

آمنا به « فتكون الواو في « والراسخون » عاطفة « والراسخون » معطوف على لفظ الجلالة وجملة « يقولون » حالية . من هذا الفريق مجاهد بن جبر ، وابن عباس ، وقد روي عن الأخير قوله : أنا ممن يعلم تأويله ، كما روي عن مجاهد قوله : والراسخون في العلم يعلمون تأويله ، ويقولون آمنا به . وروي عن الضحاك قوله : الراسخون في العلم يعلمون تأويله ، ولو لم يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه ، ولا حلاله من حرامه ، ولا محكمه من متشابهه . واختار النووي هذا القول فقال في شرح مسلم : إنه الأصح ، لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق الى معرفته . ومن هذا الفريق أبو الحسن الأشعري الذي كان يرى أن الوقوف في الآية على قوله تعالى : « والراسخون في العلم » ، فهم على ذلك يعلمون تأويل المتشابه . وقد أوضح هذا الرأي أبو إسحاق الشيرازي وانتصر له فقال : ليس شيء استأثر الله تعالى بعلمه ، بل وقف العلماء عليه ، لأنه تعالى أورد هذا مدحاً للعلماء ، فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة^٢ . وتوسط الراغب الأصبهاني فقسم المتشابه من حيث إمكان الوقوف على معناه إلى ثلاثة أضرب :

١ - ضرب لا سبيل الى الوقوف عليه . كوقت الساعة ، وخروج الدابة ونحو ذلك .

٢ - وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة ، والأحكام المغلفة .

٣ - وضرب متردد بين الأمرين يختص به الراسخون في العلم ، ويخفى على من دونهم . وهو المشار إليه بقوله - ص - لابن عباس : « اللهم فقهه في الدين ، وَعَلِّمُهُ التَّأْوِيلَ »^٣ .

ولا ريب أن في رأي الراغب قصداً واعتدالاً . فذات الله ، وحقائق صفاته لا يعلمها إلا الله ، وفي هذا المعنى يقول - ص - في دعائه : « أنت كما أثبتت على نفسك ، لا أحصي ثناء عليك » . والعلم بالغيب مما استأثر الله به ، مصداقاً للآية الكريمة « إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي

(١) الاقان ٥/٣ (٢) علوم القرآن ص ٣٢٣

(٣) علوم القرآن ص ٣٢٣ نقلاً عن الاقان ١١/٣

نفسٌ ماذا تكسبُ غداً ، وما تدري نفسٌ بأي أرضٍ تموتُ ، إن اللهَ عليمٌ خبيرٌ .
 إن في خفاء هذه الأمور وأمثالها ، وعجز الإنسان عن الوصول إليها ما يقلل غروره ،
 ويخفف من كبريائه ، ويحمله على أن يقول : « سبحانَكَ لا يعلم لنا إلا بما عَلَّمْتَنَا ،
 إنكَ أَنْتَ العليمُ الحكيمُ » .

ومن المتشابه في القرآن آيات الصفات التي يوهم ظاهرها التجسيم ومشابهة
 المخلوقات كقوله تعالى : « الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى »^(٧) « كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
 وَجْهَهُ »^(٨) « وَهُوَ يَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ »^(٩) « لَتُصَنِّعَ عَلَى عَيْنِي »^(١٠) « يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ »^(١١)
 « وَالسَّابَّاتُ مَطُوبَاتٌ يَمِينُهُ »^(١٢) « وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا »^(١٣) « وَهُوَ الْقَاهِرُ
 فَوْقَ عِثَادِهِ »^(١٤) « يَا حَسْرَتًا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ »^(١٥) « يُخَلِّدُكُمْ اللَّهُ
 نَفْسَهُ »^(١٦) الخ . مع أن الله تعالى تنزه عن مشابهة المخلوقات لقوله جل شأنه « ليس
 كمثله شيء »^(١٧) .

وللعلماء في متشابه الصفات مذهبان :

الأول : مذهب السلف ، وهو الإيمان بهذه التشابهات ، وتفويض معرفتها
 إلى الله تعالى . فقد سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال : « الاستواء معلوم ، والكيف
 مجهول ، والسؤال عنه بدعة ، وأظنك رجل سوء ، أخرجوه عني » .

الثاني : مذهب الخلف ، وهو حمل اللفظ الذي يستحيل ظاهره على معنى
 يليق بذات الله ولا تأباه اللغة العربية ، فيحملون الاستواء على العلو المعنوي بالتدبير
 من غير معاناة ، ويفسرون الوجه بالذات ، واليمين بالرعاية ، واليد بالقدرة ، واليمين
 بالقدرة والفضل ، وجاء ربك بمعنى أمره ، وفوق عبادته بالعلو من غير جهة ،
 وجنب الله بطاعته وحقه ، والنفس بالعقوبة وهكذا .

وقد فهم ابن اللبان الحكمة من ورود هذه الآيات فقال : من المعلوم أن أفعال

(٧) القمح ، ٣٤	(٧) الفتح ، ١٠
(٨) المصدر السابق ص ٣٢٤ والآية	(٨) الزمر ، ٦٧
(٩) من سورة البقرة ، ٣٢	(٩) البقرة ، ٢٢
(١٠) طه ، ٥	(١٠) الأنعام ، ٦١
(١١) القصص ، ٨٨	(١١) الزمر ، ٥٦
(١٢) الرحمن ، ٢٧	(١٢) آل عمران ، ٢٨
(١٣) طه ، ٣٩	(١٣) الثورى ، ١١

العباد لا بد فيها من توسط الجوارح مع أنها منسوبة إليه تعالى ، وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياتها مظهرين : مظهراً عبادياً منسوباً لعباده وهو الصور والجوارح الجسمانية . ومظهراً حقيقياً منسوباً إليه ، وقد أجرى عليه أسماء المظاهر العبادية للتقريب الى الأفهام ، والتأنيس للقلوب ، ولقد نبه في كتابه على القسمين ، وأنه منزّه عن الجوارح في الحالين ، فنبه على الأول (التقريب الى الأفهام) بقوله : « قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ »^١ فهذا يفهم أن كل ما يظهر على أيدي العباد فهو منسوب إليه تعالى . ونبه على الثاني (التأنيس للقلوب) بقوله فيما أخبر عنه نبه - ص - في صحيح مسلم « ولا يزال عبيدي يتقرب اليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به .. الخ ... الحديث ، وقد حقق الله ذلك لنبه بقوله : « إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ »^٢ وبقوله « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى »^٣ .

وكأنني بابين اللبان هنا يستشعر - بنوّه الأدي الرفيع - ما في الكناية عن الحقائق الدينية الكبرى من الحسن والجمال : فهذا الأسلوب الرمزي ترتسم في الخيال الإنساني صورة حية عن الفكرة المجردة ، وتقرب إلى الناس في جميع الأجيال أسمى الحقائق بواسطة الخيال .

ولعل اشتغال القرآن على التشابه ، وعدم اقتصره على المحكم وحده ، أن يكون حافظاً للمؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثيرة التي تعينهم على فهم الآيات المشابهات ، فيتخلصون من ظلمة التقليد ، ويقرءون القرآن متدبرين خاشعين^٤ .

(٣) الانفال ، ١٧

(٧) الشرح ، ١٠

(١) التوبة ، ١٤

(٤) علوم القرآن ٣٢٨ نقلاً عن البرهان ٧٥/٢

الفصل الخامس

فواتح السور

« من خصائص السور المكية حروف التهجي ، يفتح الله بها مواضع من كتابه الكريم . وأهمية هذه الفواتح تحملنا على دراستها في بحث خاص نحاول أن نصل فيه إلى الحكمة من وجودها .

إن في القرآن صيغاً مختلفة من هذه الفواتح . فمنها البسيط المؤلف من حرف واحد ، وذلك في سور ثلاث : صاد ، وقاف ، والقلم . إذ تفتتح الأولى بحرف « ص » ، والثانية بحرف « ق » والثالثة بحرف « ن » .

ومن هذه الفواتح عشر مؤلفة من حرفين :

سبع منها متماثلة تسمى « الحواميم » لأن أوائلها تبتدئ بـ « حَمَ » وهي : سورة غافر ، والمؤمن ، وفُصِّلَتْ ، والشورى ، والزخرف ، والدخان ، والجنات ، والأحقاف . وثلاث تبتدئ بحرفين مختلفين ، واحدة بـ « طه » وثانية بـ « طس » وثالثة بـ « يس » . ويلاحظ أن الشورى زيدت فيها الى « حم » : « عسق » . أما الفواتح المؤلفة من ثلاثة أحرف فيجدها القارئ في ثلاث عشرة سورة : ست منها تبتدئ بـ « آلم » وهي البقرة ، وآل عمران ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان ، والسجدة .

وخمس منها تبتدئ بـ « آلر » وهي يونس ، وهود ، ويوسف ، وإبراهيم ، والحجر .

واثنان منها تبتدئان بـ « طسَم » في الشعراء ، والقصص .

أما المفتتحة بأربعة أحرف فسورتان : الأعراف وأولها « آلمص » والرعد وأولها « آلر » .

وسورة مريم مفتحة بخمسة أحرف مقطعة هي « كَهَيْمَص » .
يتضح من هذا العرض المفصل أن مجموعة الفواتح القرآنية تسع وعشرون^١
وأنها على ثلاثة عشر شكلاً^٢ . وأن أكثر الحروف وروداً فيها الألف واللام ،
ثم الميم ، ثم الحاء ، ثم الراء ، ثم السين ، ثم الطاء ، ثم الصاد ، ثم الهاء ،
والياء ، والعين ، والقاف ، وأخيراً الكاف ، والنون . وجميع هذه الحروف من
غير تكرار يساوي أربعة عشر حرفاً ، وهي نصف الحروف الهجائية .
ووقف المفسرون مواقف مختلفة من تفسير هذه الحروف في هذه الفواتح ،
وذهب كثيرون منهم الى أن هذا الكتاب الكريم مؤلف من حروف التهجي المعروفة
جاء بعضها مقطوعاً منفرداً . وجاء تمامها مؤلفاً مجتمعاً ، ليتبين للعرب أن القرآن
نزل بالحروف التي يعرفونها ، فيكون ذلك تقريباً لهم ، ودلالة على عجزهم
أن يأتوا بمثله ، ومن أصحاب هذا الرأي البيضاوي ، والزمخشري ، وابن تيمية ،
وتلميذه الحافظ الميزي^٣ ، وسيد قطب ، وآخرون .
قال سيد قطب - رحمه الله - في مطلع تفسيره لسورة البقرة المفتحة بـ « آلم ذلك
الكتاب لا ريب فيه » :

« تبدأ السورة بهذه الأحرف الثلاثة : « ألف ، لام ، ميم » بوصفها : مبتدأ ،
خبره : « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ » .. هذه الأحرف هي الكتاب ، فن نوع
هذه الأحرف ، ومن جنسها ، يتألف هذا الكتاب ، ومن هذه الأصوات المألوفة
يتكوّن . ولكنه مع هذا هو ذلك الكتاب المعجز الذي يتحداهم أن يأتوا بسورة
من مثله فلا يستطيعون .. ذلك هو الإعجاز ، وذلك مثل صنْع الله في كل شيء
وصُنْع الناس .. إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . فإذا
أخذ الانسان هذه الذرات فقَصَّارى ما يصوغه منها كِبَنة أو آجرة ، أو آنية ، أو
أسطوانة ، أو هيكل ، أو جهاز كائناً في دقته ما يكون .. ولكن الله المبدع يجعل
من تلك الذرات حياة . حياة نابضة خافقة ، تنطوي على ذلك السر الآلهي المعجز ،
الذي لا يستطيعه بشر ، ولم يعرف سرُّه أحدٌ .. وهكذا القرآن .. حروف وكلمات ..

(١) ٣ ابتدئ بحرف و ١٠ بحرفين و ١٣ بثلاثة أحرف و ٢ بأربعة و ١ بخمسة .
(٢) وهي (ص ، ق ، ن) و (سَم ، طه ، طس ، بس) و (آلم و طسم و آلر) و (آلص و آلر) و (كهيمص) .
(٣) علوم القرآن ص ٢٣٥

وصُنِعَ الله من هذه الحروف والكلمات ، هو الفرق ما بين الجسم الخامد ، والروح النابض . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة^١ .

ولاحَظْ أصحاب هذا الرأي - وهم في أوج حماسهم لفكرتهم هذه - أن تحدِّي القرآن للعرب أن يأتوا بمثله يزداد وضوحاً ، ويكتسب قوة ، وأنها لظاهرة غريبة حقاً ، إذ أنه لم يكتف القرآن باشماله على فواتح مختلفة يبلغ تعدادها تمام حروف الهجاء ، ولا بتأليفه تلك الفواتح من نصف الحروف الهجائية ، بل حوى فوق ذلك من كل جنس من الحروف . فن حروف الحلق^٢ : الحاء والعين والهاء . ومن الحروف المهموسة^٣ : السين والحاء والكاف والصاد والهاء . ومن الحروف المجهورة : الهمة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون . ومن الحروف الشفهية^٤ اللم . ومن حروف القلقة^٥ : القاف والطاء . ثم إن هذه الحروف ذكرت تارة مفردة ، وتارة حرفين حرفين ، وطوراً ثلاثة ثلاثة ، وأحياناً أربعة وخمسة ، لأن تراكيب الكلام على هذا النمط ، ولا زيادة على الخمسة^٦ .

لا نستطيع أن نقطع برأي حازم جازم في صحة ما ذهب إليه أولئك المفسرون ، وإن كنا مع الذين يميلون إلى القول بأن القرآن معجز ، وهو مؤلف من الأحرف الهجائية العربية التي نستعملها . لأن هذه الفواتح من الأمور المتشابهة التي تحتل أكثر من تأويل وتفسير .

وإن الاعتقاد بغموض دلالة هذه الأحرف قد أحاطها بجمو من التورع عن تفسيرها ، والتخوف من إبداء رأي صريح فيها . فهي - كما قال الشعبي : « سر هذا القرآن »

(١) في ظلال القرآن - أول تفسير سورة البقرة .

(٢) أحرف الحلق ستة : الهمة والميم والسين والحاء والياء والنون .

(٣) أحرف المهموسة عشرة يجمعها قولك « فقه شخص سكت » وما عندها مجهورة ، ويجمعها قولك :

« عظم وزن قارىء ذي غنى جة طلب »

(٤) الحروف الشفهية : اللم والواو والياء والفاء .

(٥) حروف القلقة يجمعها قولك : « قطب جد » .

(٦) علوم القرآن ٢٣٦

ولا يعلم تأويله إلا الله ، وكما قال علي بن أبي طالب : « إن لكل كتاب صفة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي » . وقال أبو بكر الصديق : « في كل كتاب سر ، وسره في القرآن أوائل السور » ، وروي عن ابن مسعود والخلفاء الراشدين : « أن هذه الحروف علم مستور وسر محجوب استأثر الله به » .

وكثيرون من العلماء الذين خاضوا في معنى هذه الفواتح لم يُدِلُّوا فيها برأي قاطع ، بل شرحوا وجهة نظرهم فيها مفوضين تأويلها الحقيقي الى الله . وأزلية هذه الأحرف ما انفكت - على سائر الأقوال - تحيطها بالسرية ، وسريتها تحيطها بالتفسيرات الباطنية ، وتفسيراتها الباطنية تخلج عليها ثوباً من الغموض لا داعي إليه ، ولا مَعْلُوق عليه .

وأدخل تلك الآراء في معنى الغموض قولاً من عدِّ هذه الحروف على « حساب الجُمَّل »^٢ ليستنبط منها مدة بقاء الأمة الاسلامية ، أو التنبيه على كرامة شخص ، أو شيعة معينة .

فها هو ذا السَّهْلِيُّ يقول : لعل عدد الحروف التي في أوائل السور - مع حذف المكرر - إشارة إلى بقاء هذه الأمة .

والخويبي يروى أن بعض الأئمة استخرج من قوله تعالى : « آلم . غُلِبَتِ الرُّوم » أن بيت المقدس يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة . وصدق أن وقع كما قال .

والعز بن عبد السلام روى أن علياً - رض - استخرج واقعة معاوية من « حَم عسق » .

وبعض الشيعة رأى أن مجموعة هذه الفواتح - إذا حذف المكرر منها - يفيد أن « صراط عليّ حقّ تمسكه » .

وبعض أهل السنة رأى أن مجموعة الفواتح - إذا حذف المكرر منها - يفيد « صَحَّ طريقك مع السنة » .

(١) تفسير المنار ٣٠٢/٨ قلاً عن علوم القرآن ص ٢٣٧

(٢) لتهم طريقة حساب الجُمَّل ، وقيمة الأحرف العبدية انظر كتابنا « مطالبات في الشعر المملوكي والعناني » - فصل : التاريخ الشعري - . طبع دار الفروقي ببيروت .

وابن عربي في الفتوحات المكية رأى في القوائم رأياً غريباً حيث قال : « اعلم أن مبادئ السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة ، فجعلها - تبارك وتعالى - تسعاً وعشرين سورة ، وهو كمال الصورة ، (والتميز قَدْرُناه مَنَازِلَ) ، والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك ، وهو علة وجوده ، وهو سورة آل عمران (آلم الله) ولولا ذلك لما ثبتت الثمانية والعشرون ، وجعلتها - على تكرار الحروف - ثمانية وسبعون ، فلا يكل عبد أسرار الايمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها » ... ويقول ابن عربي في موطن آخر : « ثم جعل الله - سبحانه وتعالى - هذه الحروف على مراتب ، منها موصول ، ومنها مقطوع ، ومنها مفرد ومثنى ومجموع ، ثم نبه أن في كل وصل قطعاً ، وليس في كل قطع وصل ، فكل وصل يدل على فصل ، وليس كل فصل يدل على وصل ، والوصل والفصل في الجمع وغير الجمع ، والفصل وحدة في عين الفرق ، فافرده من هذا فإشارة إلى فناء رسم العبد أولاً ، وما أثبتته فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالاً ، وما جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد التي لا تنتهي ، والأفراد للبحر الأزلي ، والجمع للبحر الأبدى ، والمثنى للبرزخ المحمدي الإنساني ، والألف فيما نحن فيه إشارة التوحيد ، والميم إشارة إلى الملك الذي لا يبدد ، واللام بينهما واسطة ليكون بينهما رابطة » . ونحن بدورنا نرفض هذا اللون من التفسير الذي هو قريب من الطلاسم ، لأن القرآن نزل بلسان مبين ، يفهمه الأعراي في الصحراء والعامل في المعمل ، والتاجر في زحمة الأسواق ، والطالب في المدرسة ، ولم يكن - كما زعم ابن عربي - طلاسم وألغازاً وأسراراً ، كما توهم .

وقال قوم : إن هذه القوائم حروف مقطعة ، كل حرف منها مأخوذ من اسم من أممائه تعالى ، أو يُكْتَفَى به عن كلمة تُولف مع سواها جملاً يتصل معناها بما بعدها ، أو يشير إلى الغرض من السورة المفتحة بها . من ذلك قول ابن عباس في « كهيعص » : الكاف من كريم ، والهاء من الله ، والياء من حكيم ، والعين من عليم ، والصاد من صادق . وقوله رضي الله عنه في « آلر » : أنا الله أرى ، وفي « ألمص » : أنا الله أفصل .

وقال آخر : إن « طسم » تعني طور سيناء موسى ، لأن السورتين اللتين تفتتحان بهذه الحروف نقصان خبر صاحب التوراة عليه السلام في طور سيناء .

وروي عن ابن عباس في « كهيعص » كذلك : أن الكاف من الملك ، والماء من الله ، والياء والعين من العزيز ، والصاد من المصور^١ .

وروى السيوطي عن محمد بن كعب القرظي أن « آلر » من الرحمن ، وأن « ألمص » : الألف من الله ، والميم من الرحمن ، والصاد من الصمد^٢ .

وعن سعيد بن جبير أن « حم » الحاء اشتقت من الرحمن ، والميم اشتقت من الرحيم .

وعن سالم بن عبد الله قال « ألم » و« حم » و« ن » ونحوها اسم الله مقطعة . وعن ابن عباس قال « ألم » اسم من أسماء الله تعالى الأعظم . وفي رواية ثانية عنه أنه قال : « ألم » و« طسم » و« ص » وأشباهاها قسم أقسم الله به ، وهو من أسماء الله .

وفي رواية عن فاطمة بنت الرسول - ص - أنها سمعت أباها يقول : يا « كهيعص » اغفر لي .

وفي رواية عن مالك بن أنس أنه سئل : أينبغي لأحد أن يسمى بـ « يس » قال : ما أراه ينبغي ، لقول الله : « يس والقرآن الحكيم » . يقول هذا اسم تسميت به .

وقال جماعة : إن لفظ كل هجاء في القرآن هو اسم من أسماء القرآن . أو اسم من أسماء السور .

وقال عدد من العلماء : إن هذه القوائم شبيهة بفوائح الشعر نحو « بل » و« لا » و« ألا » وعلل الخويبي ذلك بأنه من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي - ص - في عالم البشر مشغولاً ، فأمر جبريل بأن يقول عند نزوله « ألم » « آلر » « حم » ليسمع النبي صوت جبريل . فيقبل عليه ، ويصغي إليه^٣ . قال : وإنما لم يستعمل الكلمات المشهورة نحو « ألا » و« أما » لأنها من اللفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم ، والقرآن لا يشبه الكلام ، فناسب أن يؤتى فيه باللفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ في قرع سمعه^٤ . ونرفض نحن هذا القول لتفاهة مدلوله ، ولكون القرآن من كلام العرب ومثيله ، وما تفوق

(١) انظر علوم القرآن ص ٢٤٠ (٢) الاقحان ١/٢

(٣) شبه ذلك قول للحدث في الملائكة « آلو » التي أصلها « هالو » الانكليزية

(٤) الاقحان ١١/٢

عليه إلا بحسن نظمه .

وللعلماء أقوال أخرى شتى في هذا الموضوع أوردتها السيوطي ، ومعظمها لا يختلف عما أوردناه بشكل عام .

والطريف في الأمر أن المستشرقين خاضوا في هذا الموضوع ، وراح بعضهم يخط في ذلك خبط عشواء . قال شبرنجر : إن « طسم » لو قُلت لكان معناها « لا يمس إلا المطهرون » فالميم والسين تفيدان المس والطاء أبرز حرف في « المطهرون » . أما نولدكه فقد وجد أنها دخيلة على القرآن ، أو هي أحرف تشير إلى أسماء بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور قرآنية معينة ، فالسين في رأيه تدل على سعد بن أبي وقاص ، والميم على المغيرة ، والنون على عثمان ، والهاء على أبي هريرة وهكذا . وصَدَّقَ هذا جماعة من المستشرقين مثل شغالي ، وهيل ، وهرشفيلد ، وظنوا أن نولدكه قد وقع على القول الحق ، وأتى بالعجب العجيب ؛ ولم يدروا أنه كان يهرف بما لا يعرف .

ووقف بلاشير من هذه الفئة موقف الساخر ، وتهكم عليها أشد تهكم ، ودافع عن القرآن بقوله : « ليس من المعقول بحال من الأحوال أن يحتفظ أصحاب المصاحف المختلفة في نسخهم ذاتها بالحروف الأولى من أسماء معاصريهم ، إن علموا أنه لا يقصد بها إلا ذلك . ويضاف إلى هذه الملاحظة القيمة أننا لا نكاد نجد مسوغاً لحرص أيّ بن كعب أو عليّ ، أو ابن مسعود على أن يحتفظوا في مصاحفهم بالحروف الأولى من أسماء أشخاص كانوا ينافسونهم في استنساخ القرآن وجمعه^١ » .

وينتهي بلاشير إلى ضرورة الرجوع إلى النظرية الإسلامية نفسها باستخراج مختلف الآراء وتمحيصها ومقابلتها بعضها ببعض ، وأعلن بوضوح أن المسلمين الأتقياء الذين كانوا يرون من العبث كل محاولة لاختراق أسرار القوائم القرآنية ، أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أنهم وحدهم العقلاء الحكماء .

ونعود أخيراً إلى الرأي الأول الذي أوردناه وتبينناه ، وهو أن هذا القرآن مكوّن من الحروف العربية ، وأنه من مثل كلام العرب ، ومع ذلك فهو المعجز ، المتحدّي .

(١) نقلاً عن علوم القرآن ص ٢٤٢ .

الفصل السادس

الأحرف السبعة

لم تثر مشكلة من مشكلات البحث في تاريخ القرآن ما أثارته الأحرف السبعة ، ولم يختلف العلماء في موضوع مثلما اختلفوا في تفسير هذه الأحرف السبعة . ولبت الأمر كان مقصوداً على تباين وجهات الفهم والنظر ، كما هي الحال في تفسير كثير من القضايا التاريخية ، والظواهر الاجتماعية ، والاقتصادية ، اذن لكان الأمر ، وقبل من الآراء ما يتفق والوقائع المختلفة ، والظروف الملائمة ، لكن الأمر جر الى اختلاف في تفسير العقيدة ، والتاريخ ، واللغة . وأدى ببعض الباحثين الى جنوح في الرأي بعيد عن الحق والصواب ، وحقيقة القرآن العظيم . ويخيل إلينا أن كل ما أثير من زوابع وعواصف في هذا البحث ، قد طواه الزمن ، ولفته الأيام ، ولم يعد سوى مجرد ذكرى . فالمشكلة زالت من أساسها . وقصة الأحرف السبعة عاشت حقبة من الزمن ، ثم انطوت ، أو خمدت جذوتها ، وعلى هذا فإن الأمر هين ، والمشكلة غدت محلولة بفعل الزمن ؛ واذا بقي شيء منها فهو الذكرى ليس إلا ، والرغبة في فهم هذا الموضوع التاريخي ، والخلاف العتيق ، ووجهات النظر السالفة .

ونعتقد أن كل رأي يطرأ اليوم ، إنما هو صدى لما قيل في الماضي ، وترديد لما تضمنته كتب تواريخ القرآن . وأن كل باحث اليوم يختار من الآراء ما يتفق وعقيدته ، ومنهجه ، وإيمانه ، أو كفره .

• • •

ولنبداً بالقصة من أولها :

روى البخاري في صحيحه ، عن عمر بن الخطاب - رضى - أنه قال : سمعت

هشام بن حكيم يقرأ في صلاته سورة الفرقان ، فاستمعت لقراءته ، فإذا هو يقرأ قراءة لم يُقرئنيها رسول الله - ص - ، فكنت أساوره في الصلاة . فصبرت حتى سلم ، فلبَّيته بردائه ، وقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيها رسول الله - ص - . فقلت : كذبت ، فإن رسول الله - ص - قد أقرأنيها على غير ما قرأت . فانطلقت به أقوده إلى رسول الله - ص - فقلت : يا رسول الله ! إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها . فقال رسول الله - ص - : أُرْسِلْهُ^١ وقال له : اقرأ يا هشام . فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ . فقال رسول الله - ص - : كذلك أنزلت . ثم قال لي : اقرأ يا عمر . فقرأت القراءة التي أقرأني . فقال رسول الله - ص - : كذلك أنزلت . « إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ما تيسر منه » .

ولقد روي مثل هذا الحديث في معظم كتب السنة ، وأغلب ما روي يدور حول فكرة واحدة هي : أن القرآن نزل على سبعة أحرف .

• • •

المشكلة في هذه الأحاديث أن رسول الله - ص - لم يفسر لنا المقصود من الأحرف السبعة ، وكذلك لم يفعل أحد من الصحابة . كأن الأمر كان من الوضوح إلى حد لا يحتاج إلى تفسير .

وجاء التابعون ، ومن بعدهم ، ونظروا في هذه الأحاديث ، وأرادوا تفسيرها ، فذهبوا في ذلك مذاهب شتى ، وكانت تفسيراتهم سبباً لنشوب المشكلة ، وثوراة الخلاف .

• • •

ونريد الآن أن نسأل عدة أسئلة :

ما المراد بالأحرف ؟

وما المراد بكلمة سبعة ؟

هل المراد بالأحرف لغات غير العربية ؟ أو هي لهجات عربية ؟

(١) أساوره : آخط برأسه

(٢) لبَّيته بردائه : جمعت ثوبه عند نحره - كما يفعل الناس بأعدائهم عند الخصومة - .

(٣) أُرْسِلْهُ : اتركه .

أو ألوان من التشريع ؟ أو أنواع من العلوم ؟ أو ألفاظ مترادفة ؟ أو قراءات متعددة ؟ أو معان متباينة ؟ أو اختلافات جزئية ؟ أو أمور غامضة لا يعلم حقيقتها وتفسيرها إلا الله وحده ؟؟؟

وهل المراد من العدد « سبعة » الرقم الواقع بين العددين : ستة ، وثمانية ؟ أو هو مجرد رمز لعدد ؟ أيحوز أن يكون أقل من سبعة أو أكثر منها ؟ ثم ما معنى اختيار العدد « سبعة » دون غيره ؟

* * *

ونقلب صفحات كتب التراث ، فنتألمنا أجوبة لا حصر لها . منها الأجوبة غير المحكمة كقول بعضهم : إن المراد بها : وعد ، ووعد ، وحلال ، وحرام ، ومواعظ ، وأمثال ، واحتجاج . وقول آخرين : إن المراد بها : حلال ، وحرام ، وأمر ، ونهي ، وخبر ما كان ، وخبر ما هو كائن بعد ، وأمثال ونرد هذه الأجوبة لأنها تتعارض في مدلولها مع سياق الحديث الذي قص علينا ثورة عمر على هشام بن حكيم حين سمعه يقرأ آيات من سورة الفرقان ، وكل الذي أثار عمر سماعه شيئاً من الاختلاف في القراءة عما كان يحفظ ، إذن فما معنى تفسير أولئك الناس : إنها تعني حلالاً وحراماً ، ووعداً ووعيداً ، وما إلى ذلك ؟ . وهل ينسجم هذا التفسير وسياق الحديث ؟ .

وقال جماعة آخرون : إنها لغات سبع غير عربية جاءت في القرآن ، لكنها اتفقت في لفظها ومعناها في العربية وفي اللغة الأعجمية ، وراحوا يستشهدون بما ورد في القرآن من ألفاظ حبشية ، وفارسية ، ورومية ، وهندية ، وسريانية ، وعبرانية ، ونبطية وهكذا .

ونرد هذا التفسير كذلك للسبب الذي رددنا به الأجوبة السابقة ، مشيرين إلى أن في القرآن ألفاظاً أعجمية ، لم ينجيء من لغات سبع فقط ، وإنما في القرآن - عدا ما ذكرنا من لغات - ألفاظ قبطية ، وتركية ، وزنجية ، وبربرية وغيرها . وإن ورود هذه الألفاظ لا ينافي قوله تعالى : « إنا جعلناه قرآناً عربياً » وقوله تعالى : « بلسان عربي مبين »^١ لأن وصف القرآن بالعربية ، هو بمعنى أنه نزل بما تنطق به العرب بألسنتها ، وتفهمه بعقولها ، ولم يتزل بما هو شاق عليهم ،

(١) التعرف ، ٣

(٢) الثمراء ، ١٩٥

غريب عن أذهانهم . وما تلك الألفاظ الأعجمية الا مفردات انحدرت الى العرب بسبب اختلاطهم بالأعاجم ، فَعَرَّبوها بآلسنتهم ، واستعملوها في مخاطباتهم ، وصارت من مفردات اللغة العربية ^١ .

وقال آخرون : إن الحرف في اللغة يعني « اللهجة » والحروف السبعة تعني لهجات سبعة لقبائل كانت فصيحة كل القصاحة ، ولغاتنا سليمة كل السلامة من الدخَل والشوائب وهي : قريش ، وكنانة ، وأسَد ، وهذيل ، وتميم ، وضَبَّة ، وقَيْس . وسمى علماء آخرون قبائل أخرى . وسواء علينا أكانت هذه الأحرف لغة لهذه القبيلة أولئك فإننا نرى في هذا التفسير قرباً من الحق ، وجانباً من المنطق ، وأن وراء من قال به عقلاً راجحاً ، وفكراً مُتَرَبِّياً .

نرجح هذا لسبب بسيط ، هو اختلاف نطق بعض الحروف عند القبائل فالهذلي يقرأ « عَتَى حِين » وهو يريد : « حَتَّى حِين » . والأسدي يقول : « تَعْلَمُونَ » — بكسر التاء ، والتحمي يهَمْز ، والقريشي لا يهَمْز ... وهكذا . وكل قبيلة لا تستطيع أن تنطق على الصورة التي تنطق بها القبيلة الثانية ، ولو كانت صورة قراءة الكلمة القرآنية على شكل واحد ، لدى جميع القبائل ، لوقع الناس في الحَرَج ، واضطروا إلى ركوب ما لم يتعودوه صغاراً ، ويدرجوا عليه شباناً وكهولاً ، وحينئذ فهم أمام أمرين : إما الوقوع في خطأ اللسان ، وركوب الصعب ، وإما أن يتركوا القراءة نهائياً لأنهم لا يستطيعونها . وفي كلا الأمرين حرج .

أو لم يقل الحديث الشريف : فافرقوا ما تيسر منه . أو لم يَرِدْ في القرآن قوله تعالى : « وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ » وتكررت هذه الآية عدة مرات ؟

وهناك أربعون قولاً آخر في تفسير هذه الأحرف ، أوردها السيوطي في كتابه « الإيقان في علوم القرآن » وفيها من التناقض العجب العجيب .

أما موضوع « العدد سبعة » فالأحاديث لم تفسره ، ولسنا نستطيع الجزم بمدلوله ، وكل ما يمكننا قوله في هذا الصدد : إن المقصود به التوسعة والتيسير .

(١) انظر الخصائص لابن جني ٣٦٠/١ ؛ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٢٧ ، وتفسير الطبري

(٢) القمر ١٧ ، و ٢٢ ، ٣٢ ، ٤٠

٥٢/١ و ١٣/١

ونريد أن ننتهي الى نتيجة هي : أن هذه الإباحة كانت في حدود القراءة ، لا التسجيل . وأن عملية كتابة الوحي كانت هي الفصل الذي يحفظ على القرآن وحدة الصورة ، وينتهي عنه تعدد الوجوه المفسدة أحياناً للنص ، وأن مراجعة النبي - ص - كل عام لما نزل من القرآن مع جبريل - عليه السلام - كانت ضماناً آخر لهذه الوحدة ، وعاصماً من الزيادة ، أو النقص ، أو التحريف .

الفصل السابع

رسم القرآن

كانت الصحف التي كتبت على عهد النبي - ص - والمصاحف العثمانية التي وُضعت على الأمصار خالية عن الشكل والنقط . وكان العرب إذ ذاك يهتدون إلى النطق السليم بوسيلتين :

الأولى : أن السليقة العربية الأصيلة التي كانوا يتمتعون بها ، والأصالة اللغوية التي فطروا عليها تمنعان تسرب اللحن إلى ألسنتهم .

الثانية : أن أسلوب التلقي والمشافهة الذي كان الناس يعتمدون عليه في ضبط القرآن وحفظه ساعدهم على قراءة القرآن من المصاحف بكل سهولة ويسر . هذا التلقي كان يزيد من وضوح الكتابة ، ويُزيل ما قد يتصور من لبس في نطق بعض الكلمات ، ولا سيما التي تحتمل عدداً من وجوه الأداء والقراءة بسبب عدم توافر النقط فيها .

على أن رخصة النطق بالأحرف السبعة في أول عهد العرب بالقرآن ساهمت باعتبارها وسيلة ثالثة ، في تسهيل ضبط القرآن دراسة وحفظاً ، وأورثت طمأنينة بعدم الوقوع في أي كبس أو وهم ، عند النطق بهذه الكلمات المحتملة .

وما لا ريب فيه ، أن رسم المصاحف العثمانية التي نسخت على هدي المصحف الأول كان يقوم على إملاء خاص به في ذلك العصر ، بل فيما بعده أيضاً . ذلك الرسم كان في إملائه يوافق اللغة القرشية . وهذا ما يفسر لنا قوله عثمان لِلْجَنَّةِ النَّسْخُ : « إذا اختلفتم أتم وزيد بن ثابت في كلمة من القرآن ، فاكتبوها بلسان قريش ، فإن القرآن أنزل بلسانهم » .

ولقد ظهر تطبيق هذه الوصية ، عندما اختلف الكتاب الأربعة في كيفية رسم « التابوت » في قوله تعالى : « وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ » . فقد قال زيد : التابوت . وقال القرشيون : « التابوت » وترافعوا الى عثمان فقال : اكتبوا « التابوت » فإنما أنزل القرآن على لسان قریش .

من هذه المقدمة يتضح لنا أن في الرسم القرآني في عهده الأول ظاهرتين : الظاهرة الأولى : أن له إملاء خاصاً به من حيث كيفية كتابة الهمزة مثلاً ، أو الأحرف البائية والواوية ، ومن حيث الزيادة والنقص ، وما شابه ذلك .

الظاهرة الثانية : أنه كان مجرداً عن الشكل الذي يوضح إعرابه ، وعن النقط الذي يميز الحروف المعجمة من المهملة .

أما الظاهرة الأولى ، فقد استمرت فيما بعد ، ولم يطرأ عليها تغيير أو تحوير يُذكر . فقد أخذ الناس يعتبرون الرسم القرآني رسماً معيناً خاصاً به ، ولم يحنوا ما يدعو الى مد يد التغيير إليه ، بعد أن وصل إليهم بهذا الشكل صورة مطابقة للكتابة المعتمدة الأولى .

وتشدد بعض العلماء تشدداً كبيراً في وجوب المحافظة على رسمه ، فأفتوا بتحريم الخروج عنه ، أو تطويره تطبيقاً للقاعدة الشرعية الكبرى : سد الذرائع .

فلقد سئل الإمام مالك : هل يُكتبُ المصحف على ما أخذته الناس من الهجاء ؟ فقال : لا ، إلا على الكتبة الأولى . وسئل في مرة أخرى عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف : أترى أن تغير من المصحف إذا وجدوا فيه ذلك ؟ فقال : لا .

فسأله السائل عن نقط القرآن . فقال : أما الإمام فمن المصاحف فلا أرى أن ينقط ، ولا يزداد في المصاحف ما لم يكن فيها ، وأما المصاحف التي يتعلم فيها الصبيان ؟ فلا أرى في ذلك بأساً .

وذهب الإمام أحمد بن حنبل مذهباً مشابهاً للمذهب الإمام مالك فأفتى بتحريم تغيير خط مصحف عثمان في ياء وواو وألف أو غير ذلك .

أما الظاهرة الثانية ، فقد دخلها التطوير والتحسين ، وبرهان ذلك ما نلمسه في رسم المصاحف بين أيدينا .

(٧) يقصد به : مصحف عثمان

(١) البقرة ، ٢٤٨

ويذهب المؤرخون في البحث عن الرجل الأول الذي أدخل تطويراً وتحسيناً في نقط حروف القرآن وشكلها مذاهب شتى . ويبدو أن أصح الروايات هي التي تحدد بدء ظهور التطوير في عهد التابعين ، في منتصف القرن الأول للهجرة ، كما يبدو أن أول من باشر تلك العملية أبو الأسود الدؤلي الذي توفي عام تسع وستين للهجرة .

لقد أجمعت رواية الثقات على أن أبا الأسود أول من وضع النحو بإشارة من علي بن أبي طالب - رض - . وأن سبب وضعه النحو هو ما رآه ، أو قيل له من شيوع اللحن في قراءة القرآن . وتضيف الروايات قولها : إن وضعه للنحو كان مصحوباً بتنقيط المصحف^١ .

كان أبو الأسود الدؤلي لا يخرج شيئاً أخذه من علي بن أبي طالب - رض - إلى أحد ، حتى بعث إليه زياد بن أبيه - والي العراق - أن يعمل شيئاً يكون للناس إماماً ، ويُعرف به كتاب الله عز وجل ، فاستغفاه من ذلك ، حتى سمع أبو الأسود قارئاً يقرأ : « ان الله بريء من المشركين ورسوله^٢ » بالكسر ، فقال أبو الأسود : ما ظننت أن أمر الناس آل إلى هذا . ورجع إلى زياد فقال : أفعل ما أمر به الأمير ، فليُتخفى كاتباً ليُفعل ما أقول له ، فأُتِيَ بكاتب من عبد القيس ، فلم يرضه ، فأُتِيَ بآخر ، فقال له أبو الأسود : إذا رأيتني قد فتحت في الحرف ، فانقط نقطة فوقه ، وإن ضمنت في فانقط بين يدي الحرف ، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت . ففعل ذلك^٣ .

إن التحسين الذي أدخله أبو الأسود على القرآن هو وضع النقط على الحروف . وإنه لم يقصد بالتنقيط تمييز الحروف المهملة من المعجمة كما هي وظيفة النقط فيما نعلم ، وإنما كان يراد به الشكل الذي يقوم مقام الفتح والكسر والضم . كذلك يبدو أن أبا الأسود إنما وضع النحو من حيث نُقِطَ القرآن ، وكانت الغاية الأولى

(١) البوطي : من روايع القرآن ص ٥٢ ؛ وفیات الأعيان ١/٢٤٠ ؛ مازن المبارك ؛ النحو العربي ص (١٠ - ٢٩) .

(٢) التوبة ، ٣ (ينسخ لام ورسوله)

(٣) وفیات الأعيان ١/٢٤٠

حفظ القرآن من اللحن لا تقيد القواعد النحوية المجردة .

هناك روايات أخرى تنسب إلى يحيى بن يَعْمَر المتوفى سنة مائة وتسع وعشرين أول عملية في تنقيط القرآن ، وروايات أخرى تدعي أن لِنَصْر بن عاصم اللّثي^٢ المتوفى سنة تسع وعشرين أول عملية في تنقيط القرآن .

ويبدو لنا أن لا تناقض بين هذه الروايات فقد كان كل من يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم تلميذين لأبي الأسود . وقد كان يحيى قاضياً بِمَرْو ، ولعله عمد فنقط المصحف على نحو ما فعل أستاذه قبل أن يفعل ذلك هناك إنسان آخر . أما نصر فيمكن أن يكون قد باشر نوعاً آخر من التحسين بعد عملية أبي الأسود ، وهذا التحسين نجد خبره في وفيات الأعيان إذ يقول : « ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق ، ففرع الحجاج بن يوسف إلى كتابه ، فسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشبهة علامات ، فيقال : إن نصر بن عاصم قام بذلك^٣ . » ويظهر أن الحجاج بن يوسف إنما أمر كتابه أن يعملوا شيئاً تتميز به الحروف المشبهة في القرآن ، وخاصة الحاء والجيم والعين والغين . وإذا صح هذا الاجتهاد فيكون عمل نصر بن عاصم تنقيطاً لتمييز المشابهة من الحروف لا لضبط الشكل والإعراب كما فعل أبو الأسود^٤ .

وتمر الأيام ، وتزداد العناية بتيسير الرسم القرآني ، حتى إذا كانت نهاية القرن الثالث الهجري بلغ الرسم ذروته من الجودة والحسن ، وأصبح الناس يتنافسون في اختيار المخطوط الجميلة ، وابتكار العلامات المميزة ، وكتبت عناوين في رأس كل سورة ، ووضعت رموز فاصلة عند رؤوس الآيات ، وقُسِّم القرآن إلى أجزاء ، والأجزاء إلى أحزاب ، والأحزاب إلى أعشار ، وأشير إلى ذلك كله برسوم خاصة .

(١) يحيى بن يعمر : ولد بالأهواز ، وسكن البصرة ، وكان من التابعين ، تلمذ لأبي الأسود ، وكان مشطياً . توفي سنة ١٢٩/٧٤٦ م (الأعلام ٩/٢٢٥) .

(٢) نصر بن عاصم : ينسب إليه أول من وضع النحو ، ويقرن بأبي الأسود ، كان من علماء التابعين ، وكان يرى رأى الخوارج تلمذ عليه أبو عمرو بن العلاء . توفي بالبصرة سنة ٨٩/٧٠٨ م (الأعلام ٨/٣٤٣) .

(٣) وفيات الأعيان ١/١٣٥

(٤) البوطي ، من روائع القرآن ص ٥٣

وظل العلماء والفقهاء يختلفون في حل هذه المستحذات وحرمانيتها ، فمنهم من يدعي أن الرسم العثماني توقيفي من الرسول بأمر الله ولا يجوز مخالفته والخروج عليه ، ومنهم من يرى أنه أمر اجتهادي . وأن المحافظة على القرآن تقضي إدخال التحسينات عليه ليُصان قراءة وَيُسَهَّل فهماً .

وأسهم الخطاطون في تجويد المصاحف وتحسين كتابتها ويقال : إن الوليد ابن عبد الملك اختار لكتابة المصاحف خالد بن أبي الهيثج الذي كان مشهوراً بجمال خطه . وقد ظل الخطاطون يكتبون المصاحف بالخط الكوفي حتى أواخر القرن الرابع الهجري ، ثم حل محله خط النسخ الجميل في أوائل القرن الخامس وفيه جميع النقط والحركات التي ما تزال نستخدمها في الكتابة الى يومنا هذا^١ . وبشاء الله أن ينتشر كتابه في الآفاق بواسطة الطباعة ، فيطبع القرآن للمرة الأولى في البندقية في حدود سنة ١٥٣٠ م ولكن السلطات الكنسية أصدرت أمراً بإعدامه حال ظهوره ، ثم طبع في هامبورغ ، وفي بادو ، وفي سانت بترسبورغ بروسيا وفي ايران وفي ليزيف ، وفي الهند ، وفي الآستانة .

وظهرت طبعة أنيقة جميلة دقيقة لكتاب الله في مصر سنة ١٩٢٣م تحت اشراف مشيخة الأزهر ، وقد كتب المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص^٢ لقراءة عاصم^٣ . وتلقى العالم الاسلامي هذا المصحف بالقبول الحسن ، وأصبحت ملايين النسخ التي تطبع منه سنوياً هي وحدها المتداولة ، أو تكاد تكون وحدها متداولة لإجماع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على الدقة الكاملة في رسمه وكتابته^٤ .

بقي أن نقول : إنه لا بأس اليوم أن نكتب ما نريد من سور وآيات قرآنية على الصورة العادية التي نكتب بها كلامنا ، وممحاضراتنا ، متبعين القواعد الاملائية المتعارف عليها ، وذلك بغية تسهيل قراءتها وفهمها ، وعدم الخطأ في تلاوتها ، ولا سيما أن بين القارئین لهذه الآيات التي نتمثل بها ، أو نستشهد أناساً لم يقرؤوا القرآن في أصله ، أو ليسوا من الثقافة على جانب ، أو ليسوا من الإسلام على شيء ،

(١) صبيحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ص ١٠٢

(٢+٣) سيرد تفصيل ترجمتهما في بحث القراءات والقراء .

(٤) الصالح ، مباحث في علوم القرآن ص ١٠٤

إن لم يكونوا ليسوا بمسلمين أصلاً . وهذه الصورة من الرسم تتيح لهم حسن القراءة ، وعدم الوقوع في خطأ في التلاوة ، أو في الفهم .

وهناك اقتراح نحب أن ندلي به في هذا الصدد : يبدو لنا من سياق فتوى الإمام مالك - رضي الله عنه - أنه لا بأس أن تعدل بعض صور كتابة المصحف الإمام للطلاب المتعلمين ولا سيما المبتدئين منهم . ذلك بأن نقسم مرحلة التعليم الابتدائي إلى قسمين : أولى ، وهي ثلاث السنوات الأولى ، أو أربع السنوات الأولى . وثانية : وهي الستان الأخيرتان .

في الأولى يبدأ الطالب بتعلم الحروف ، ولفظها ، وكتابتها ، وتركيبها ، ويبدأ في معرفة الحركات ، وقراءة الكلمة موصولة مع الكلمة الثانية . وفي هذه المرحلة نكتب له آية أو سورة صغيرة على الشكل الذي نعلمه فيها الكتابة العادية .

أما في المرحلة الثانية من تعليمه الابتدائي ، حيث يكون قد درج في القراءة ، وابتدأ في مطالعة كتب التاريخ والجغرافية ، والعلوم وغيرها ، فلا بأس أن نُقدِّم له آيات ، أو عدة سور على الصورة الأولى التي هي عليها في المصاحف ، على أن نرفق ذلك بإرشاداتنا الشفهية من جهة ، والإشارة في الهامش إلى صورة كتابتها على طريقتنا الحديثة .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن نستمر على كتابة الآيات ، أو السور التي نستشهد بها في دراساتنا وتعبيرنا على الصورة العادية الطبيعية التي نكتب بها اليوم وفق قواعدها التي تواضعنا عليها .

إن هذا الشكل من الرسم لا ينافي فتوى الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والسلف الصالح .. - رحمهم الله - وهو من الأمور الأساسية الضرورية التي يجب أن نسير عليها . ولا أدل على لزومها ما نشهده عند كثير من متعلمينا من أخطاء في التلاوة يندى لها الجبين .

الفصل الثامن

القراءات والقُرْاء

القراءات : جمع قراءة. وهي في اللغة مصدر سماعي لفعل « قرأ » .
والقراءة : في الاصطلاح العلمي : مذهب من مذاهب النطق في القرآن ،
يذهب به إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره .
وقبل الحديث عن القراءات نريد أن ننبه الى أن الشائع بين الناس أن القراءات
سبع ، وهذا ما دفع كثيرين إلى الخلط بين الأحرف السبعة والقراءات السبع ،
متوهمين أن هذه هي تلك . وهما في الواقع شيان مختلفان ، وحقيقتان متغايرتان .
فالقرآن : هو اللفظ الموحى به إلى محمد - ص - للبيان والإعجاز . وأما القراءات
فهي ما يَعتَوِّرُ اللفظ المذكور من أوجه النطق والأداء كالمَدِّ والقَصْرِ ، والتخفيف
والتثقيل ، والتفخيم والترقيق ، والإدغام والإظهار ، وما إلى ذلك .
إن جميع القراءات محصورة في حرف واحد ، هو حرف قریش ، أما
الأحرف السبعة فقد انتهى الأمر بها الى ما كانت العرضة الأخيرة حيث اتسعت
الفتوحات ، ولم يُعَدَّ للاختلاف في الأحرف وجه ، خشية الفتنة والفساد ، فحمل
الصحابة الناس في عهد عثمان بن عفان - رض - على قراءة زيد بن ثابت ، وكتبوا
بها المصاحف .

وإذا أردنا تحديد العهد الذي ظهرت فيه هذه القراءات وجدناها ترتد إلى
عهد رسول الله - ص - ، ذلك أن وجوه القراءات التي كان يقرأ بها عليه السلام ،
ويتلقاها عنه أصحابه ، لم تكن محصورة في سبع ، أو عشر قراءات ، بل ربما
بلغت أوجه القراءات في مجموعها أكثر من ذلك .

ويبدو أنه لم يكن يخطر في بال أحد من الصحابة أن يحصر هذه الوجوه ، ويجمعها ، ليصحبها ، ويقرأ بها كلها ، ولتكون بذلك فناً من فنون القرآن ، وعِلماً مستقلاً من علومه . ولكن الصحابة - وخاصة من اشتهروا بالقراءة والإقراء منهم - كانوا يتلقون القرآن من فم النبي - ص - بالأوجه والطرق التي يؤدي بها ، فيأخذون عنه ذلك ، ثم يقرأ كل منهم بما تيسر له ، أو اختاره من هذه الوجوه ، كما دلت على ذلك الأحاديث الثابتة الصحيحة^١ .

هذا التسهيل في قراءة القرآن دفعت اليه حكمة باهرة أطال العلماء البحث في بيانها . واستقروا في ذلك على أمرين اثنين :

الأول - : التسهيل على القبائل العربية المختلفة أن تجد الوسيلة الى قراءة القرآن قراءة صحيحة ، كما أنزل ، دون أي تحريف أو تألم .

الثاني : أن تقف عامة قبائل العرب ، وفئاتهم على المعجزة القرآنية من الوجوه المختلفة التي يعرفونها ، ويمارسون لغتهم بها ، وأن يتصب معنى التحدي أمامهم من هذه الوجوه كلها ، فعلى أي شكل ، وفي أي وجه من وجوه النطق والأداء أمكنهم أن ينهضوا لمعارضته ، والإتيان بمثله ، فلينهضوا وليقدّموا . وبذلك يكون القرآن حجة على أخلاط العرب وفئاتهم كلهم ، ويكون معنى التحدي قد لزمهم جميعهم .

• • •

من الصحابة الذين اشتهروا بالقراءة ، والإقراء : عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وعبدالله بن مسعود ، وأبو الترداء ، وأبو موسى الأشعري . وعندهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار ، وقد اشتهر كل واحد منهم بوجه من أوجه القراءة اختاره ، ولازمه ، وأقرأه الناس . فكان يقال : هذه قراءة عبدالله ، وهذه قراءة أبي ، وهذه قراءة زيد ... وهكذا ، والكل موقن أن جميع الوجوه الأخرى مما لم يأخذ نفسه بها ثابتة ومنقولة عن رسول الله - ص - .

وقد ظل الأمر هكذا إلى أواسط عهد التابعين : يتلقى الناس القرآن بطريقتي الكتابة والمشافهة معاً ، ويتلقون من الصحابة الأوجه المختلفة من القراءات الثابتة

(١) من روائع القرآن ص ١٠٢

عن رسول الله - ص - فيقرأ كلُّ بالقراءة التي يريدُها مما تلقَّاه بالطريق الثابت الصحيح .

وفي أواخر عهد التابعين ، انتبه كثير من علماء القرآن إلى ما أخذ يتسلل إلى الناس من اضطراب السلاط ، ومظاهر العجمة ، وبوادٍ اللحن ، فتجدد قوم منهم ، ونهضوا بأمر القراءات ، يضبطونها ، ويحصرونها ، ويعنون بأسانيدِها ، كما فعلوا مثل ذلك بالحديث وعلم التفسير .

وقد اشتهر من نهض بذلك أئمة سبعة ، حازوا ثقة العلماء والقراء في مختلف الأمصار ، وإليهم تنسب القراءات السبع إلى اليوم . وهم : أبو عمرو^١ ، وابن كثير^٢ ، ونافع^٣ ، وابن عامر^٤ ، وعاصم^٥ ، وحزمة^٦ ، والكسائي^٧ .

- (١) أبو عمرو بن العلاء (١٥٤هـ) وهو : زَيْدُ بن العلاء بن عمار ، المازني البصري ، توفي بالكوفة وهو شيخ الرواية والأمانة والثقة بدينه ، روى القرآن عن مجاهد بن جبر ، وسعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس ، عن أبي كعب عن رسول الله - ص - وله راويان الثوري والشافعي .
- (٢) عبد الله بن كثير (١٢٠هـ) : كان ناعياً ، وإماماً للناس في القراءة بمكة ؛ لقي من الصحابة عبد الله بن الزبير ، وأبا أيوب الأنصاري ، وأنس بن مالك ، روى القرآن عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن أبي ابن كعب . عن رسول الله - ص - وله راويان : الليثي وقنبل .
- (٣) نافع المدني (١٦٩هـ) : أصله من أصفهان ، وتوفي بالمدينة ، أخذ القراءة عن أبي جعفر القارئ ، وعن سبعين من التابعين ، وهم أخذوا عن عبد الله بن عباس ، وأبي هريرة ، عن أبي بن كعب ، عن رسول الله - ص - ، له راويان : قالون وورش .
- (٤) ابن عامر الشامي (١١٨هـ) هو : عبد الله البخيصي ، من التابعين ، أخذ القراءة عن المنيرة بن أبي شهاب المخزومي ، عن عثمان بن عفان ، عن رسول الله - ص - له راويان : هشام وابن ذكوان .
- (٥) عاصم الكوفي (١٢٨هـ) هو : أبو بكر ، عاصم بن أبي النجود الأسدي (والتجود بفتح التون وضم الجيم) وهو من التابعين ، كان قارئاً متقناً ، آية في التحرير والإتقان والقبض على حسن الصوت بقراءة القرآن ، أخذ القراءة عن زَيْد بن حُبَيْش ، عن عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله - ص - ، وأخذ كذلك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي - معلم الحسن والحسين - عن الإمام علي - رض - عن رسول الله - ص - ، له راويان : شعبة وحفص .
- (٦) حمزة الكوفي (١٥٦هـ) وهو أبو عمار حمزة بن حبيب الزيات الكوفي ، أخذ القراءة عن أبي محمد سليمان بن يهزَّان الأعمش ، عن يحيى بن وثاب ، عن زَيْد بن حُبَيْش عن عثمان وعلي وابن مسعود عن النبي - ص - ، كان حمزة ورعاً علماً بكتاب الله ، مجتهداً له ، عارفاً بالفرائض والعربية ، حافظاً للحديث ، له راويان : خلف وخالد .
- (٧) الكسائي الكوفي (١٨٩هـ) هو : أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي ، أخذ القراءة عن حمزة الكوفي عرضاً أربع مرات ، له راويان : أبو الحارث والثوري (والثوري هو نفسه رواية أبي عمرو بن العلاء) .

إن السبب في حصر القراء بسبعة رجال هو الإمام أبو بكر بن مجاهد أحمد بن موسى بن العباس التميمي الذي قام على رأس الثلاث مائة للهجرة في بغداد بجمع سبع قراءات لسبعة من أئمة الحرمين والعراقين والشام اشتهروا بالثقة والأمانة وال ضبط وملازمة القراءة ، وجاء جمعه لها محض مصادقة واتفاق ، إذ كان في أئمة القراء من هم أجلّ منهم قدراً ، وكان عددهم لا يستهان به . ولقد وقف بعض القراء من ابن مجاهد موقفاً قاسياً وحمل عليه حملة شعواء ، وبما قاله فيه أبو العباس بن عمار (- ٤٣٠هـ أو ما بعدها) « لقد فعل مُسبِّح هذه السبعة ما لا ينبغي له ، وأشكل الأمر على العامة بليهامه كل مَنْ قَلَّ نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر - وبغني الأحرف السبعة - وليته إذا اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة » .

لكن مؤلفين آخرين في علوم القراءات عدّوا القراء عشراً فرادوا إلى السبعة الذين سَلَفَ ذِكْرهم : أبا جعفر^١ ، ويعقوب^٢ ، وخلفاء^٣ .

ومؤلفون آخرون أوصلوا العدد إلى أربع عشرة قراءة وأضافوا إلى العشرة السابقين أربعة قراء ، ثبتت قراءاتهم عن طريق الآحاد لا التواتر . وهم :

- الحسن البصري (- ١١٠ هـ) وهو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري .
- وابن مُحَيِّصٍ (- ١٢٣ هـ) وهو محمد بن عبد الرحمن السهمي المكي .
- ويحيى^١ اليزيدي (- ٢٠٢ هـ) وهو يحيى بن المبارك البصري .
- والشَّيْبُودِي (- ٣٨٨ هـ) وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي .

(١) أبو جعفر : وهو يزيد بن القمطاجق القاري - نسبة إلى قارا في المدينة المنورة - وقد أخذ أبو جعفر قراءته عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة ، عن أبي بن كعب ، عن رسول الله - ص - . وتوفي بالمدينة سنة مائة وثلاثين للهجرة (١٣٠هـ) . وكان له راويان : ابن وَهَّابٍ وابن جَمَّار .

(٢) ويعقوب : وهو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي . قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الطويل عن عاصم وأبي عمرو بن العلاء . (٢٠٥هـ) . وله راويان : تَوْحِيدٌ وَهَّابٌ .

(٣) وخلف : وهو أبو محمد خَلَف بن هشام . قرأ على سليم عن حمزة الكوفي ، وعلى يعقوب بن خليفة الأعشى ، وعلى سعيد بن أوس الأنصاري وعلى أبان الطلح وهم على عاصم (٢٢٩هـ) . وله راويان : إسحاق ، وإدريس .

وهذا ما يفسر لنا قول العلماء : القراءات السبع ، القراءات العشر ، والقراءات الأربع عشرة .

ويبدو في الخاطر سؤال عن الضابط العلمي لاعتماد القراءات . ويبدو أن الأساس في ذلك هو : أن كل قراءة صح سندها الى رسول الله - ص - ، ووافقت خط المصحف العثماني - ولو احتمالاً - ، ووافقت العربية بوجه من الوجوه المتبعة : فتلك هي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها سواء نقلت عن الأئمة السبعة أو غيرهم ، وما لم تجتمع بها هذه الشروط الثلاثة فهي شاذة مردودة لا يقرأ بها ، أيّاً كان الإمام الذي نقلت عنه .

والمقصود بموافقة القراءة لخط المصحف العثماني - ولو احتمالاً - أن تكون أصول الكتابة أو الرسم التي كتب بها المصحف العثماني بما يحتمل القراءة ، ويقبلها بوجه من الوجوه ، ولو تقديرًا . كقوله تعالى : « مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ » ففي « مالك » قراءتان : القصر « مَلِكٌ » والمد « مالك » . ورسم المصحف العثماني « ملك » فهو موافق لقراءة القصر تحقيقاً ، وموافق لقراءة المد تقديرًا . ومثل ذلك « يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَما يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ » فقد قرئ « يُخَادِعُونَ » بالمد والقصر . ومثل ذلك « الصراط » فقد قرئ بالسين والصاد . وكتابة المصحف بالصاد ، إلا أن الرسم يحتمله : اذ السين والصاد وما بينهما من الاشمام خاضع لرسم واحد تحقيقاً أو تقديرًا^١ .

إن ما تمتاز به القراءات العشر الأولى عن القراءات الشاذة التي تأتي من ورائها هو التواتر والشهرة . فهذه القراءات السبع توافر فيها التواتر ، ثم الثلاث الأخرى توافرت فيها الشهرة الى جانب الضابط الذي ذكرناه وهو أقل ما تفقده القراءات الأخرى .

هذا ولا بدّ أن يكون أصل القراءة الثابتة متواتر السند عن رسول الله - ص - . فأما كلفتها ومقاييسها التطبيقية ، فقد تقصر عن درجة التواتر وإن توافرت لها الصحة وأسايبها . وذلك كاختلاف القراءات في تقديرات بعض المدود ، فتنهم من أطالها ، ومنهم من قصّرها ، ومنهم من بالغ في القصّر^٢ .

(١) من روائع القرآن ص ١٠٤ نقلًا عن الامتحان ٧٥/١

(٢) المصدر السابق ص ١٠٥

وقد حاول بعض العلماء أن يفصل أنواع القراءات فكانت ستة أنواع الأول المتواتر : وهو ما نقله جَمَعَ لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، عن مثلهم . وهذا هو الغالب في القراءات .

الثاني المشهور : وهو ما صحَّ سنده ، ولم يبلغ درجة المتواتر ، ووافق العربية والرسم العثماني ، واشتهر عند القراء ، فلم يعدوه من الغلط ولا من الشلوذ . وذكر العلماء فيه أنه يقرأ به .

الثالث الآحاد : وهو ما صحَّ سنده ، وخالف الرسم العثماني أو العربية ، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده قرآنًا ، لأن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد .

الرابع الشاذ : وهو ما لم يصحَّ سنده ، وهذا لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده .

الخامس الموضوع : وهو ما لا أصل له . وهذا لا يقرأ به ، ولا يجب اعتقاده .

السادس المُدْرَج : وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير . وهذا لا يقرأ به ، ولا يجب اعتقاده .

وفي ختام البحث ، نورد كلمة للرافعي في إعجاز القرآن قال فيها : « وما ابتدئ في القراءة والأداء هذا التلحين الذي بقي إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم ، وقلوب من يعجبهم شأنهم ، ويقرأون به على ما يشبه الإيقاع ، وهو الغناء التقني .. ومن أنواعه عندهم في أقسام النغم « التريع » وهو أن يرعد القارئ صوته ، كأنه يرعد من البرد أو الألم . و « التريقص » وهو أن يروم السكوت على الساكن ، ثم ينقر مع الحركة كأنه في عذو أو هرولة و « التطريب » وهو أن يترنم بالقرآن ، ويتنغم به ، فيمدّ في غير موضع المد ، ويزيد في المدّ إن أصاب موضعه . و « التحزين » وهو أن يأتي بالقراءة على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع . و « التردد » وهو ردّ الجماعة على القارئ في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك الوجوه .

وإنما كانت القراءة : تحقيقاً - وهو إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره العلماء مع ترتيل وتؤده - أو حذرًا - وهو إدراج القراءة وسرعنها مع مراعاة شروط الأداء الصحيحة . أو تدويراً - وهو التوسط بين التحقيق والحذر ' » .

الباب الثالث

تفسير القرآن

الفصل الأول

التفسير والمفسرون

نزل القرآن بلسان عربي مبين ، في أمة كان فخرها الأول لسانها وبيانها وحديثها العذب ، فكان المعجزة الكبرى التي أذهلتهم وأخلت بألبابهم ، فألفاظه هي ألفاظهم ، وأسلوبه هو أسلوبهم ، وحقيقته ومجازه وكنائيه هي حقيقتهم ومجازهم وكنائيتهم ، ومع هذا فقد كان السحر الحلال ، والمعجزة التي ملكت عليهم قلوبهم ، ومشاعرهم ، فاضطروا طائعين أو مرغمين أن يؤمنوا به ، ثم يتبعوا هداه ، ويكونوا من ثم حملته وحفظته ، ومبلغيه إلى الإنسانية جمعاء .

ومع هذا فلستنا ندعي أن جميع الصحابة الذين سمعوا القرآن فهموه جملة وتفصيلاً ، وعلى حد سواء فيما بينهم . ونخالف في هذا ابن خلدون الذي قال : إن القرآن نزل بلغة العرب ، وعلى أساليب بلاغتهم ، فكانوا كلهم يفهمونه ، ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه^١ .

ليس كل كتاب مؤلف بلغة يستطيع أهل تلك اللغة أن يفهموه ، ويقرؤوه ، فكم من كتب إنجليزية ، أو فرنسية لا يستطيع الإنجليز أو الفرنسيون قراءتها أو فهمها ! ! إن فهم كتاب لا يتطلب معرفة اللغة وحدها ، وإنما يتطلب درجة عقلية خاصة تتفق ودرجة رقي الكتاب ، وهكذا كان شأن العرب أمام القرآن . والأمثلة أكثر من أن تحصى على غموض بعض ألفاظ أو تراكم من على الصحابة ، واضطرابهم أن يعودوا إلى الرسول بالسؤال ، أو يقتصرُوا على التلاوة دون التعمد إلى التكلف أو التعمق .

إضافة إلى هذا ، ففي القرآن آيات كثيرة لا يكفي في فهمها معرفة معاني مفرداتها ، وصورة أساليبها ، وإنما تقتضي معرفة أشياء كثيرة أولها الثقافة الواسعة ، والتلقي

(١) مقدمة ابن خلدون صفحة ٣٦٦

والفهم من فم الرسول ، مَثَلُ ذلك قوله تعالى : « والعاديات ضَبْحاً » والذارياتِ ذُرُوءاً » و « والفجرِ وليالٍ عَشْرٌ » و « إِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ » و « منه آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ » . وما إلى ذلك .

ولم يكن شائعاً في عهد النبي - ص - حفظ القرآن جميعه كما شاع بعده إنما كانوا يحفظون السورة ، أو جملة آيات ، ويضخمون معانيها ، فإذا حذقوا ذلك انتقلوا إلى غيرها ، فكان حفظ القرآن موزعاً على الصحابة . قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين يقرأون القرآن كعثمان بن عفان ، وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها ، حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل .

وفي القرآن آيات كثيرة مُحْكَمَةٌ واضحة المعنى يفهمها جمهور الناس ، ولا سيما من كانوا عرباً بسليقتهم ، وفيه - كذلك - آيات غامضة هي التي سميت متشابهة ، وقد صعب فهمها ، ولم يصل إلى معرفتها الا الخاصة . وكان الصحابة - على العموم - أقلَّ الناس على فهم القرآن ، لأنه نزل بلغتهم ، ولأنهم شاهدوا الظروف التي نزل فيها القرآن .

ومع هذا فقد اختلفوا في الفهم ، على حسب اختلافهم في أدوات الفهم وذلك ١ - أنهم كانوا يعرفون العربية على تفاوت بينهم ، وإن كانت العربية لغتهم ، فمنهم من كان يعرف كثيراً من الأدب الجاهلي ، ويعرف غريبه ، ويستعين بذلك في فهم مفردات القرآن ، ومنهم من كان دون ذلك .

٢ - كذلك منهم من كان يلزم النبي - ص - ويقيم بجانبه ، ويشاهد الأسباب التي دعت إلى نزول الآية . ومنهم من ليس كذلك . ومعرفة أسباب النزول من أكبر ما يعين على فهم المقصود من الآية ، والجهل بها يوقع في الخطأ .

٣ - كذلك اختلفهم في معرفة عادات العرب في أقوالهم وأفعالهم ، فمن عرف عادات العرب في الجاهلية استطاع أن يفهم آيات الحج أكثر ممن لم يعرف ، وهكذا . وكذلك التنبيد بمجموعات العرب وطريقة عبادتهم لا يكفل فهمها الا لمن عرف ماذا كانوا يفعلون .

(٣) الفجر ، ١

(٢) الذاريات ، ١

(١) العاديات ، ١

(٥) آل عمران ، ٧

(٤) القدر ، ١

٤- ومثل هنا معرفة ما كان يفعله اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول الآيات ، ففيها إشارة إلى أعمالهم ، ورد عليهم ، وهنا لا يتم فهمه إلا بمعرفة ما كانوا يفعلون . من ذلك ونحوه كان الاختلاف بين الصحابة في الفهم ، وكان التابعون ومن بعدهم أشد اختلافًا^١ .

ولما كان كتاب الله أقدس كتاب في حياة العرب أو المسلمين والإنسانية ، وفي صلاح أمرهم في دينهم ودنياهم ، وآخرتهم وجب ألا يُقدِّم على تفسيره إلا من هبًا نفسه لهذا العمل الجليل ، والمهمة الشاقة ، والخطر الكبير .

لقد أدرك الزمخشري هذا الخطر ، فعبر عنه في مقدمة تفسيره فقال : «... ثم إن أملاً العلوم بما يغمر القرائح ، وأنقضها بما يبهز الألباب القوارح»^٢ ، من غرائب نكت بلطف مسلكتها ، ومستودعات أسرار يبق سلكتها ، علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم...»^٣

ولقد تحدث السابقون من العلماء عن الشروط التي يجب توافرها في الإنسان ليكون قادراً على التفسير ، وهي :

١ - اللغة : ليعرف بها شرح المفردات ، ومدلولاتها بحسب الوضع ، ولا يكفي معرفة اليسير منها .

٢ - النحو : لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب ، فلا بدّ من معرفة وجوه الإعراب لتحديد المعنى المراد من التركيب بناء على معرفة إعرابه .

٣ - التصريف : وبه يعرف المفسر أبنية الكلم وموازينها وصيغتها ، فإذا وجد كلمة مبهمة استطاع تصريفها ، فاستطاع معرفة مادتها ومعناها .

٤ - الاشتقاق : وهو معرفة المصدر الذي صدرت عنه الكلمة ، فالاسم اذا كان من مادتين مختلفتين اختلف معناه باختلافهما ، كالمسيح مثلاً : أهو من السياحة أم من المسح ؟ .

٥ - علوم البلاغة : وبها يعرف المفسر طريق المعاني ، وخواص التراكيب

٦ - علم القراءات : وبه يعرف كيف ينطق بالقرآن ، وبه كذلك يرجع بعض وجوه التفسير المحتملة على بعض آخر ، لتواتر قراءة ، أو شهرتها ، أو شلوذها .

(١) لجر الاسلام ٢٢٩/١ (٢) القوارح : الكلمة (٣) مقدمة الكشاف للزمخشري

٧- أصول الدين : وهي قواعده المتعلقة بذات الله ، وصفاته ، وأفعاله ، والإيمان به ، وما إلى ذلك . وبهذا العلم يستدل المفسر على ما يستحيل بحقه تعالى ، وما يجب ، وما يجوز .

٨- أصول الفقه : وبه يستطيع أن يدرك وجه الاستدلال على الأحكام فيه .

٩- أسباب النزول : ومعرفة أسباب نزول آية يوضح إلى حد بعيد مرامي تلك الآية ومدلولها .

١٠- الناسخ والمنسوخ : ليعلم به الآيات المحكمة ، والآيات المنسوخة وما بطل العمل به ، وما بقي وهكذا ..

١١- الحديث النبوي : وما حديث الرسول إلا تفسير للقرآن والشريعة ، فكم من حديث فسر القرآن ، وكم من مغلّق فتحه .

إضافة إلى كل هذا يجب أن يكون أديباً ، ذكياً ، فواظاً ، واسع العقل ، كبير القلب ، تقياً ، صالحاً ، يخشى الله في السر كما يخشاه في العلانية .
إنّ دون ذلك خرط القتاد ، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله .

الفصل الثاني

أنواع التفسير

التفسير : في اللغة ، هو الإيضاح والتبيين . ومنه قوله تعالى : « ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً » .
والتفسير في الاصطلاح : علم يُبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالة على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية^٢ .
وينقسم التفسير الى نوعين :

الأول : تفسير جاف لا يتجاوز حَلَّ الألفاظ ، وإعراب الجمل ، وبيان ما يحتويه نظم القرآن من نكات بلاغية ، وإشارات فنية . وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية منه إلى التفسير وبيان مراد الله من هداياته .
الثاني : تفسير يجاوز هذه الحدود ، ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن ، وتعاليمه ، وحكمة الله فيما شرع للناس في القرآن ، على وجه يجتذب الأرواح ، ويفتح القلوب ، ويدفع النفوس إلى الاهتداء بهدْي الله . وهذا هو الخلق باسم التفسير ، وفيه يساق حديث هذا الموضوع .
وتسهيلاً للبحث نقسم التفسير الى عدة أنواع حسب الموضوعات الأساسية التي اهتم بها .

١ - التفسير بالمأثور

٢ - التفسير بالرأي

أ - بالرأي الجائر

ب - بالرأي المذموم

٣ - التفسير الصوفي

٤ - التفسير الفلسفي

٥ - التفسير الفقهي

٦ - التفسير العلمي

٧ - التفسير الاجتماعي

٨ - التفسير الأدبي

٩ - التفسير بالمأثور

ويسميه بعضهم : التفسير بالرواية . ونعني به : ما جاء في القرآن ، أو السنة ، أو كلام الصحابة الثابت الصحيح بياناً لمراد الله تعالى من كتابه .

إن شرط المفسر - قبل كل شيء - أن ينظر في كتاب الله نفسه ، فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد ، ويقابل الآيات بعضها ببعض ، ليستعين بما جاء مُسَهِّباً على معرفة ما جاء موجزاً ، وبما جاء مبيناً على ما جاء مجملًا . وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن ، وفهم مراد الله بما جاء عن الله .

فن تفسير القرآن بالقرآن قصة إبليس ، جاءت موجزة في موضع ، ومسهبة مفصلة في موضع آخر ، وكذلك قصة فرعون وموسى .

قد يرد لفظ مبهم في القرآن في موطن ، ثم يأتي بيانه وتفسيره في موطن آخر . مثلاً ذلك قوله تعالى ، «الذين آمنوا ولم يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ» فقد فسرت كلمة «الظلم» في آية أخرى . وهي قوله تعالى : «إِنَّ الشُّرَكَاءَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» .

وقد يكون الظاهر المتبادر من آية بحسب الوضع اللغوي غير مراد ، وأن المراد غيره ، بدليل آية قرآنية أخرى ، كما في قوله تعالى : «الطلاق مرتان»^٣ . فإن الظاهر المتبادر الى الذهن من ظاهر اللفظ أن الطلاق كله محصور في مرتين . ولكن الله تعالى يبين أن المراد بالمحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي يملكه الرجل بعد الرجعة ، لقوله تعالى : «إِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» .

وقد يذكر الله لفظاً عاماً في آية ثم يذكره في أخرى موضحاً المراد منه والمختص

(٣) البقرة ، ٢٢٩

(٢) لقمان ، ١٣

(١) الأنعام ، ٨٢

(٤) البقرة ، ٢٣٠

كقوله تعالى : « وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ » فالشعائر عامة ، أو غامضة الدلالة ، ثم فسرت بآية أخرى « وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ » . وهكذا .

أما تفسير القرآن بالسنة ، فصدر آخر من مصادر التفسير بالمأثور ذلك أن الصحابة كانوا يُعَوِّلُونَ في تفسير كتاب الله على رسوله ، فبين لهم ما خفي عليهم أو أشكل ، مصداقاً لقوله تعالى : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » وتفسير الرسول الكريم للقرآن قد يكون

أ - تفسيراً لللفظ قرآني كما في قوله تعالى : « وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ » فقد فسر الرسول هذه القوة بالرمي حين قال : « أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ » .

ب - وقد يقرر القرآن أصلاً فنورد السنة التطبيقات العملية بياناً له ، كما في قوله تعالى : « وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ » فبيّنت السنة أنواع هذا الباطل كالربا ، والغش ، ونحو ذلك .

ج - وقد تشرح السنة كليات القرآن ومجملاته ، كبيان السنة لأنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ، ومقدار النصاب فيها ، والمقدار الواجب فيها .

د - وقد تقيم السنة قواعد عامة مستمدة من وقائع جزئية من القرآن الكريم كقوله - ص - : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » .

وفي تفسير الرسول العظيم للقرآن لا بد أن ندلي بهذه الملاحظة ، وهي أن القصص والوُضُاع زادوا في هذا النوع من التفسير كثيراً ، ونسبوا إلى رسول الله ما لم يقله . وليس أدل على ذلك مما أخرجه الحاكم عن أنس أنه قال : سئل رسول الله - ص - عن قوله تعالى : « وَالْقَنَاظِيرِ الْمُنْتَظَرَةِ » فقال : « الْقَنَاظِيرُ أَلْفُ أَوْقِيَّةٍ » ، وما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - ص - : « الْقَنَاظِيرُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أَوْقِيَّةٍ » .

(١) الحج ، ٣٦	(٢) الحج ، ٣٦
(٣) النحل ، ٤٤	(٤) الأنفال ، ٦٠
(٥) البقرة ، ١٨٨	

- (٦) انظر بحث محمد رواي قلمه جي المقدم إلى وزارة الأوقاف ص ٥٤ .
(٧) انظر فخر الإسلام ص ٤٢٥ ؛ ومحمد حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون ١/٤٧ . وقد حقق الحافظ ابن كثير عند تفسيره هذه الآية « زين للناس حب الشهوات ... » أنه لم يصح عن رسول الله - ص - حديث في تحديد القنظار ، وما ورد فوقه على بعض الصحابة .

مثل هذا التناقض في مقدار وزن القنطار لا يمكن أن يصدر عن رسول الله .
ولهذا ردّ العلماء كثيراً مما ورد من التفسير منسوباً إلى رسول الله . وقد نقل عن الإمام
أحمد أنه قال : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير ، والملاحم ، والمغازي .
ويبدو أن مراده من انكارها أنه ليس لها أسانيد صحيحة متصلة^١ .

المصدر الثالث من مصادر التفسير بالمأثور **اجتهاد الصحابة** . وتفسير الصحابة
يقف في قوته في المرتبة الثالثة بعد المصدرين السابقين ، ذلك لأنهم شهدوا الوحي ،
وعاشوا مع محمد ، ونشأوا في الجزيرة العربية ، والعربية لسانهم ، وهم أدري
الناس بأحوال اليهود والنصارى في بلادهم ، وهم قبل كل شيء تلامذة محمد .
مع هذا ، فلسنا ندعي أن الصحابة جميعاً كانوا على حد سواء في الفهم . إنهم
لم يكونوا بمرتبة واحدة ، لذلك فقد اختلفوا في فهم بعض معاني القرآن ، وإن كان
اختلافهم يسيراً بالنسبة إلى طبقة التابعين بعدهم ، ثم طبقة تابعيهم وهكذا .

ومن أمثلة اختلاف فهم الصحابة ما روي من أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة
ابن مظعون على البحرين ، فقدم الجارود على عمر فقال : إن قدامة شرب فسكّر .
فقال عمر : من يشهد على ما تقول ؟ قال الجارود : أبو هريرة يشهد على ما أقول .
فقال عمر : يا قدامة إني جالدك . قال : والله لو شربت كما يقول ما كان لك أن
تجلدني . قال عمر : ولم ؟ قال : لأن الله يقول : « ليس على الذين آمنوا وعملوا
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا
وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا » . فأتانا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا
وآمنوا ، ثم اتقوا وأحسنوا ، شهدت مع رسول الله -ص- بذرّاً ، وأحدّاً ، والخندق ،
والمشاهد . فقال عمر : ألا تردون عليه قوله ؟ فقال ابن عباس : إن هذه الآيات
أنزلت عنراً للماضين ، وحجة على الباقيين ، لأن الله يقول : « يا أيها الذين آمنوا
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » . قال عمر : صدقت .
وهذا المثال يدل على اختلاف فهم قدامة عن فهم ابن عباس ، كما يدل في الوقت
ذاته على العقل الكبير الذي كان يتحلّى به عمر ، وعلى موقفه العظيم في قضائه حين
كانت تعرض عليه دعوى ، فيستشير فيها ، ثم يحكم .

المصدر الرابع في التفسير بالمأثور : أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وذلك أن القرآن الكريم يتفق والتوراة في بعض المسائل ، ولا سيما في قصص الأنبياء ، وأخبار الأمم الماضية ، وكذلك يتفق والإنجيل في مواضع وردت في كليهما كميلاد السيد المسيح ومعجزاته - عليه السلام - .

غير أن القرآن اتخذ له منهجاً يخالف منهج التوراة والإنجيل ، إذ لم يتعرض لجزئيات المسائل ، ولم يستوف القصة من جميع جوانبها ، وإنما اقتصر من ذلك على موضع العبارة فقط .

ولما كان العقل الإنساني ميالاً الى الاستيفاء والاستقصاء ، جعل بعض الصحابة يرجعون في استيفاء هذه القصص الى من دخل في الاسلام من أهل الكتاب كمعبد الله ابن سلام ، وكعب الأحبار وغيرهما .

نريد أن نقول : إن هذا المصدر كان ضيقاً ومحدوداً ، لأمر مختلف ، منها ما يتصل بنظرة المسلمين إلى التوراة والإنجيل ، ومنها ما يتصل بالعقيدة الإسلامية ذاتها . وكان أخذ المسلمين من أهل الكتاب محصوراً فيما لا يتعارض والعقيدة ، أما ما تعارض فقد كانوا يرفضونه ولا يصدقونه . أما ما كان مسكوتاً عنه ، لا يتفق ولا يختلف ، فيتوقفون فيه ، ولا يحكمون عليه بصدق أو كذب . امتثالاً لقول الرسول : لا تُصَدِّقُوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا : آمَنَّا بالله وما أنزل إلينا ...

... ..

لقد اشتهر من مفسري الصحابة الخلفاء الراشدون ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبدالله بن الزبير . ويختلف هؤلاء في كثرة تفسيرهم وقلته اختلافاً واضحاً ، ويبقى ابن عباس ، ثم ابن مسعود في طليعتهم .

أما ابن عباس فابن عم النبي - ص - وتلميذه . كان يُلقَّب بالخبر والبحر لكثرة علمه ، وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله . وكان عمر يعتمد عليه اعتماداً كبيراً في هذا الموضوع .

وتتفق الروايات على أن ابن عباس كان يفهم القرآن على ضوء القرآن أولاً ، والسنة ثانياً ، واجتهاده ثالثاً ، والرجوع الى أهل الكتاب - بالشروط التي ذكرناها - ولقد استغلَّ المستشرق اليهودي جولدزهر في كتابه « المذاهب الإسلامية

في تفسير القرآن « سؤال ابن عباس أهل الكتاب، فَأَتَهُمْ بِمُخَالَفَةِ أَمْرِ الرَّسُولِ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ » لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وهذا الاتهام طعن في دين ابن عباس أولاً. والعجيب أن المرحوم أحمد أمين قد أخذ بالمظهر العلمي للمستشرق، وغرّته عباراته المنمقة، وهالته فكره الزوقة، فأعاد ما قال المستشرق عن ابن عباس، وغفل عن أن وراء ذلك سماً ناقعاً.

نريد أن نقول رداً على المستشرق ومن سار في ركابه: إن ابن عباس وغيره من الصحابة كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا الإسلام، وكانت أسئلتهم فيما لا يمس العقيدة، أو يتصل بأصول الدين وفروعه. إن أسئلتهم كانت عن بعض القصص والأخبار الماضية، ولم يكن ابن عباس وغيره يقبلون كل ما يروى على أنه حق لا يأتيه الباطل، بل كانوا يحكمون عقولهم ودينهم، فا اتفق والدين والعقل صدقوه، وما خالفهما نيلوه، وما سكّت عنه القرآن توقفوا فيه.

إن ابن عباس تلميذ محمد، أطاع الله حين أطاعه، وهو مطيع لله في حياة محمد وفي مماته. ليس له أن يخالفه في أمره ونهيه لأنه لا يستطيع أن يخالف الله. وجل ما روي عنه - وهو كثير لا يحصى - مكلوب.

لقد ملأ المفسرون كتبهم بأقوال ابن عباس، وكأنه لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا فسرّها، أو كان له رأي فيها. ووضعوا لأقواله أسانيد، معظمها عند التحقيق ضعيف لا يعتمد عليه. حتى لقد قال الإمام الشافعي: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث.

كتب التفسير بالمأثور

منذ القرن الثاني للهجرة، قام العلماء بمحاولات لتفسير القرآن بالمأثور، بيد أن محاولاتهم بقيت مخطوطة، أو ضائعة، أو ناقصة. ولم يصل إلينا إلا عدد ضئيل جداً منها. وأشهر ما بقي:

- ١ - جامع البيان في تفسير القرآن : لابن جرير الطبري
- ٢ - بحر العلوم : لأبي الليث السمرقندي

(١) انظر فجر الإسلام ص ٢٤٨ ؛ وملامح الفكر الإسلامي ص ٧٣ - ١٢٠

(٢) الاثخان ١٨٩/٢

- ٣ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن : لأبي اسحق الثعلبي
 - ٤ - معالم التنزيل : لأبي محمد الحسين البغوي
 - ٥ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : لابن عطية الأندلسي .
 - ٦ - تفسير القرآن العظيم : لأبي القداء الحافظ ابن كثير
 - ٧ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن : لعبد الرحمن الثعالبي
 - ٨ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور : لجلال الدين السيوطي .
- تلك أهم كتب التفسير بالمأثور ، وسنحاول أن نكتب كلمة موجزة عن كتابين يُعدّان من أشهر كتب هذا اللون ، وهما تفسير الطبري ، وتفسير ابن كثير .
- أما جامع البيان في تفسير القرآن فؤلفه محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣٢٠هـ / ٩٢٣م .
- الطبري إمام جليل ، ومجتهد مطلق ، ومؤلف مُتبحّر ، له من المؤلفات العشرات ، لكنه لم يصل إلينا إلا تفسيره وتاريخه المسمّى : تاريخ الأمم والملوك . يقول عنه العلماء : إنه أبو التفسير ، وأبو التاريخ . ويذهبون الى مدى بعيد في الإشادة به ، شرفين كان العلماء أو غريبين .
- ويعتبر تفسيره من أقوم التفاسير وأشهرها ، وهو المرجع الأول للتفسير النقلي ، وفيه قدر طيب من التفسير العقلي .
- يقع في ثلاثين جزءاً ، وقد طبع حديثاً في مصر طبعة أنيقة .
- أما طريقة ابن جرير في تفسيره فتقوم على الشكل التالي : يأتي بالآية الكريمة ، ويقول : « القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا » ثم يفسرها ، ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده الى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية ، فإذا كان فيها قولان أوردهما . أو أورد كل ما ورد في هذا الصدد .
- إن الطبري لا يقتصر على مجرد الرواية ، وإنما يتعرض لترجيح الأقوال ، كما يتعرض أحياناً لנاحية الإعراب ، واستنباط الأحكام الشرعية من الآية . ويُلجّج الطبري على ضرورة الرجوع الى أقوال الصحابة والتابعين ، ويحمل بشدة على أصحاب الرأي الذين يستقلون برأيهم في تفسير كلام الله . وكان - رحمه الله - يعود إلى اللغة العربية ، وكلام العرب ، وشعرهم فيستشهد بها على صحة ما يذهب إليه إن أعوزته النقل ، أو اضطر الى أن ينفرد برأيه . ولذلك نجد شعراً كثيراً ، وشواهد مختلفة جاهلية وإسلامية في تفسيره .

ويحمل بعض الدارسين على الطبري لأنه أورد نُقُولَه بأسانيد مختلفة ، دون أن يضعف سنداً أو يقويه أو يصححه . ويبدو لنا أن له عنراً في ذلك ، فقد اتبع قرار علماء الحديث : « من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ، ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح » . إنه بهذا القرار خرج من حد المسؤولية ، وحمل دارس كتابه مهمة البحث .

ومع هذا ، فإن الطبري كان - أحياناً - يعدل بعض الرجال ، ويُجرح بعضهم الآخر ، ويرد رواية من لا يثق به .

كذلك يتهمون الطبري بأنه توسع في رواية الإسرائيليات ، وأورد شيئاً من الأساطير النصرانية بأسانيد ضعيفة ، أو غير موثوقة إلا أنه كان - أحياناً - يعلق على ضعفها ، أو يكفي بإلقاء التبعة على قارئه اذ يقدمها مستندة ، ويترك له الحكم عليها . وطبيعي أن هذا الإيراد راجع الى ما تأثر به من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية المسببة .

وأما « تفسير القرآن العظيم » فلإمام الحافظ ، عماد الدين ، أبي الفداء إسماعيل بن عمرو بن كثير البصري ثم الدمشقي المتوفي سنة ١٣٧٢/٥٧٧٤ م سمع ابن كثير من علماء فطاحل كابن الشحنة ، والآمدي ، وابن عساكر ، وابن تيمية . وكان كما شهد الدارسون ومن يوثق بقولهم : قدوة العلماء والحفاظ ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ .

يعد تفسيره من أشهر كتب التفسير المأثور بعد الطبري . اعتنى فيه بالرواية عن مفسري السلف ، ففسر كلام الله بكلامه العظيم ، وبالأحاديث والآثار مستندة إلى أصحابها ، مع الأحكام على الأسانيد من جرح أو تعديل . ومما يمتاز به تفسير ابن كثير أنه ينبه الى ما في التفسير المأثور من منكرات الإسرائيليات ، ويحذر منها على وجه الاجمال تارة ، وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة أخرى^١ .

ويدخل ابن كثير في المناقشات الفقهية ، وفي خلافات الفقهاء ، ويغوض في أدلتهم ومذاهبهم كلما تكلم عن آية فيها حكم فقهي . ولكنه رغم هذا يبقى

(١) انظر « التفسير والمفسرون » ١/٢٤٤

مُقِلًّا إذا قيس بغيره من المفسرين الفقهاء .
ان تفسير ابن كثير من خير كتب التفسير المأثور . ولقد قال السيوطي : إنه
لم يُؤلَّفَ على نمطه مثله .

٢ - التفسير بالرأي

ويسميه بعضهم : التفسير بالدراية .
إن المراد بالرأي هنا : الاجتهاد . والتفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد
بعد معرفة المفسر كلام العرب ، وأساليبهم في القول ، وبعد وقوفه على أسباب
النزول ، والناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والعلوم الأخرى التي أسلفنا
القول فيها في مقدمة هذا الباب .
ولئن غلب على التفسير في القرنين الأول والثاني للهجرة التفسير بالمأثور ،
إن التفسير بالرأي قد وجد طريقه رويداً رويداً على ألسنة بعض الصحابة والتابعين
ومن تلامهم .

وما إن امتدت الرقعة الإسلامية بعيداً عن حدود الجزيرة العربية ، وشمل
الاسلام شعوباً وأممًا وثقافات وفكرًا وديانات متعددة ، واختلط العرب بالأمم
الأخرى ، وامتزجت عقليتهم بعقيدة تلك الأمم وترجمت الثقافات المختلفة الى
العربية حتى ظهرت التأثيرات المتبادلة ، ونشأت العلوم الجديدة ، وظهرت الفرق
الفكرية والدينية ، فتأثر من جملة ما تأثر بفعل هذه التيارات اتجاه التفسير .

من ذلك مثلاً أنه وُجد في العصر الأموي متكلمون في القدر ، فكانوا إذا
أرادوا أن يحتجوا على صحة ما يذهبون إليه فأولوا آيات القرآن حسب عقيدتهم ،
فن قال بالجبر أول كل آيات الاختيار ، ومن قال بالاختيار أول كل آيات الجبر
وسال بعد ذلك السبيل في العصر العباسي ، فصارت كل طائفة وأصحاب كل
مذهب ينظرون إليه من خلال مذاهبهم ، والفلسفات التي درسوها ، ولا سيما
الفلسفة اليونانية .

واذا استعرضت أسماء الفرق والمذاهب في كتاب « الملل والنحل للشهرستاني »
فلسوف تدهش لكثرتها وتشعبها واختلافاتها ، وهذه كلها تنظر الى القرآن بعين
مذهبا ، وتفسره بما يلائمها . فالمعتزلي يطبق القرآن على مذهبه في الاختيار

والصفات والتحسين والتقيح العقليين ، ويؤول ما لا يتفق ومذهبه ، وكذلك يفعل الخارجي ، وذلك يختلف كل الاختلاف عن نظر المسلمين الأولين إلى القرآن . كان القرآن يدعو إلى الإيمان من طريقين : طريق النظر إلى العالم نفسه وطريق التاريخ . فهو يرى أن نظر الإنسان إلى العالم يدعم إيمانه ويقوي يقينه ، ففي الرياح والسحب المسخرة بين السماء والأرض ، والإبل التي خلقت ، والسماء التي رفعت والأرض التي بسطت آيات على الله ، كما أن في الأحداث التاريخية من الأنبياء وأممهم ما يدعو إلى الإيمان ، وهذا النظر يناسب الناس على اختلافهم . ففي استطاعة العالم والجاهل أن ينال الإيمان من هذا الطريق ، والدعوة إلى الحياة الروحية وحدها هي الدعوة التي يمكن أن توجه إلى الناس كافة . فلما أولع العلماء بالفلسفة اليونانية في العصر العباسي حولوا اتجاه القرآن نفسه إلى نوع من الثقافة العقلية والبراهين المنطقية ، ودرسوا القرآن على النحو الذي يدرسون به الحساب والهندسة والهيئة . وكان كلما تعمق المسلمون في العلوم والفلسفة نظروا إلى القرآن من خلالها ، فإذا أتت آية في الرعد والبرق شرحوها بكل ما وصل إليه علمهم في الظواهر الجوية ، وإذا أتت آية في النجوم والسماء طبقوا ما علموا من علم الهيئة ، وإذا أتت إشارة في آية إلى جبر أو اختيار عدّدوا مذاهب المتكلمين فيها ، وإذا أتت مسألة نحوية أفاضوا في الخلافات النحوية بين البصريين والكوفيين^١ . ووقف العلماء من جواز تفسير القرآن بالرأي موقفين متعارضين .

تشدد قوم في ذلك ، فلم يجزوا على تفسير شيء من القرآن ، كما لم يبيحوه لغيرهم . وقالوا : لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً متبحراً في معرفة الأدلة ، والفقه ، والنحو ، والأخبار ، والآثار ، وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي - ص - وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة ، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين^٢ .

وكان لهذا الفريق المتشدد حجج وأدلة . منها خشيتهم أن يقولوا على الله ما لا يعلمون ، ومنها حديث : « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار »^٣ ،

(١) ضحى الإسلام ١/٣٦٩

(٢) انظر مقدمة التفسير للراغب الأصفهاني ، الملحق بآخر تنزيه القرآن عن المطالع للقاضي عبد الجبار ص ٤٢٢ .

(٣) انظر سنن الترمذي (في أبواب التفسير) ١٥٧/٢

ومنها الحديث : « من قال في القرآن برأيه فأصاب ، فقد أخطأ . » ومنها موقف السلف الصالح من التشدد في البعد عن هذا الاتجاه ، وأقولهم الكثيرة في البعد عن هذا الموضوع .

ووقف فريق آخر موقفاً مضاداً لموقف الفريق الأول ، فأجازوا لأنفسهم ولغيرهم ممن ملك قياد اللغة والأدب ، واطلع على علوم القرآن والشريعة أن يفسروا القرآن . وكان لهذا الفريق أدلة وبراهين على جِلِّ ذلك وجوازه . منها أن المفسر المجتهد مأجور مرتين إن أصاب ، ومأجور مرة إن أخطأ ، ومنها أن الرسول الكريم قال لمعاد بن جبل حين بعثه الى اليمن : بِمَ تحكّم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد برأبي . فضرب رسول الله - ص - في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله . ومن الأدلة كذلك أن القول بالقرآن محرم إذا صدر عن هوى متبع ، وجهل بالحق ، وحياد عن الصواب ، ومخالفة للشرع ، وبعد عن العلم ، وقدّ لأدوات التفسير ... ، وبعد : فالحديث الوارد في تحريم التفسير لم تثبت صحته ، وقد أنكره المحدثون أو ضعفوه .

أضف إلى ذلك أنه لو كان التفسير بالرأي محرماً لوجب أن يُحرّم الاجتهاد ، ويستغنى عن العقل .. ؟ وهذا محال . فباب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة ، والمجتهد مثاب وإن أخطأ ، والنبي ذاته لم يفسر جميع آيات القرآن ، ولم يستخرج جميع أنواع الأحكام .

• • •

إن منطق الحياة كان مع الفريق الثاني . ولقد فُسر القرآن بالرأي ، وكثرت التفسيرات في ذلك حتى لا تكاد تحصى .

ولكن المفسرين كانوا - في رأي أهل السنة - على قسمين : قسم سار على المنهج الحق ، واتبع سبيل الرشاد ، وكان تفسيره جائزاً . وقسم حاد عن الجادة ، وركب هواه ، وجعل القرآن تابعاً لميوله وهواه ، وكان الواجب عليه أن يجعل ميوله وأهواه تابعة للقرآن . وكان تفسيره غير جائز .

(١) المرجع السابق ١٥٧/٢

(٢) التفسير والمفسرون ٢٥٧/١

وها نحن أولاء نعرض لأهم كتب التفسيرين .

أ - فكتب التفسير بالرأي الجائر متعددة ، وكثيرة جداً . وأهمها :

- ١ - مفاتيح الغيب (أو التفسير الكبير) : للفخر الرازي
- ٢ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل : للبيضاوي
- ٣ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل : للنسفي
- ٤ - لباب التأويل في معاني التنزيل : للخازن
- ٥ - البحر المحيط : لأبي حيان
- ٦ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للنيسابوري
- ٧ - تفسير الجلالين : للجلال المحلي والجلال السيوطي
- ٨ - السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير : للمخطيب الشربيني
- ٩ - أرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب القديم : لأبي السعود
- ١٠ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للآلوسي .

وستقدم كلمة موجزة في كتابين : مفاتيح الغيب ، وروح المعاني .

أما مفاتيح الغيب :

فؤلفه أبو عبدالله ، محمد بن عمر الرازي ، الملقب بفخر الدين المتوفى سنة ١٢٠٧/٥٦٠ م .

كان الرازي فريد عصره ، ومتكلم زمانه ، والإمام في التفسير ، وعلم الكلام ، وعلوم العقل ، واللغة . وكانت شهرته تتجاوز حد الوصف .

لقد ألف الرازي مجموعة كبيرة من الكتب : في التفسير ، وعلم الكلام ، وأصول الفقه ، والحكمة ، والطَّلُسمَات ، والنحو ، والفقه وغيرها .

يقع تفسيره في ثماني مجلدات كبيرة ، وهو مطبوع ومتداول . والغريب أن المؤرخين والعلماء أجمعوا على أن الرازي بدأ في تأليف تفسيره ولم يتمه لأنه مات مسموماً على يد الفرقة الكرامية ، ومع هذا فقد وصلنا تماماً كاملاً . وينسبون

(١) انظر وفيات الأعيان ٢/٣٦٥ ، وشنرات الذهب ٥/٢١ ، والدرر الكامنة ٢/٢٩٩

إتمامه الى عدد من الرجال يسمونهم واحداً واحداً ، ويختلفون فيهم ، ولكن المهم أنه سواء أئمه فلان أو فلان ممن يذكرون ، فإن منهج الرازي ، وأسلوبه ، وروحه ظلت في الجزء المتعم حتى لتخفى عن المدقق العام .

ميزة هذا التفسير أنه يربط الآيات بعضها ببعض ، ويبين المناسبة بينها ، وهذا أمر غفل عنه كثير من المفسرين . وهو بهذا الصنيع جعل القرآن ، أو السورة الواحدة كلاً متصلاً مترابطاً منسجماً ، لا تمزيق بينه ولا انفصال . كذلك اهتم الرازي بالاستطراد الى علوم الرياضيات والطبيعات والفلك وما إليها في خلال تفسيره ، وأورد كلام الفلاسفة وناقشه ، ورد عليه مستخدماً منطق أهل السنة وحججهم .

وحمل الرازي على المعتزلة ، وشنع عليهم ، إلا أن أهل السنة - وهو منهم - يرون ردوده في هذا المجال ضعيفة ، خاترة القوى ، لا تنهض أمام حجة الخصوم ، ولا تصفعها الصفع الذي يحبون . ويرون سبب ذلك أن الرازي كان يعرض للخلاف فيورد حُجج الخصوم ، ويوضحها أجلى توضيح حتى لو أراد صاحبها أن يزيد عليها شيئاً عمز وخارت قواه ، فاذا ما وصل الى الرد بدا عليه الوهن ، لأن قواه التعبيرية كان قد استنفدها في خدمة توضيح آراء خصومه .

كذلك فإن الرازي كان يتعرض في تفسيره للمذاهب الفقهية ، ولا سيما عند تفسير آيات الأحكام ، ويفصل القول خاصة في المذهب الشافعي الذي يعتنقه . وكانت عنايته في المسائل الأصولية ، والنحوية ، والبلاغية لا تقل عن عنايته بالفقه ، والعلوم الأخرى .

من أجل هذا قال حاجي خليفة عنه في كشف الظنون حين وصف تفسيره^١ : إن الإمام فخر الدين الرازي ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة ، وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب ، ونقل قول بعض العلماء : فيه كل شيء إلا التفسير .

ولا نشك أن الرازي مظلوم بالتهمة الأخيرة . فنحن نقول : فيه كل شيء مع التفسير .

(١) كشف الظنون ١ / ٢٣٠

وأما روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

فمؤلفه : أبو الثناء ، شهاب الدين ، محمد الآلوسي البغدادى المتوفى سنة ١٢٦٩هـ / ١٨٧٨ م .

هو شيخ العراق ، وآية من آيات الله العظام ، ونادرة من نواذر الأيام ، جمع علوم المنقول والمقول . شافعي المذهب ، سلفي الاعتقاد . خلف كتباً كثيرة في شتى العلوم والفنون .

في تفسيره مجهود كبير ، وحصيلة جامعة لآراء السلف رواية ودراية ، وأمانة علمية في النقل ندر مثيلها . كان ينقل من كتب الآخرين فيشير الى ما يفعل ، ويذكر المصدر والمؤلف ، وإذا عَنَّ له رأي مخالف أظهره وبين حدوده . وكان في كثير من الأحيان يقرن آراء الآخرين بعضها ببعض ، ويُصَبِّغ نفسه حكماً بينها ، فيرجح قولاً على قول ، ورأياً على رأي ، ويبين سبب ترجيحه ، ودواعي حكمه .

ولما كان الآلوسي سلفي المذهب ، سَئى العقيدة فقد تصدى لآراء المعتزلة والشيعة وغيرهم من أصحاب المذاهب المخالفة لمذهبه .

ليس هذا ما يميز تفسير الآلوسي وحده ، وإنما هناك أمور أخرى . منها أنه كان يستطرد إلى الأمور الكونية فيعرض لكلام أهل الهيئة ، والحكمة ، فيقر من كلامهم ما يرتضيه ، ويفند ما لا يرتضيه ، كما يستطرد إلى المسائل النحوية والفقهية فيفصل فيها القول كما كان يفعل الرازي في مفاتيح الغيب .

ومما نلاحظه على الآلوسي أنه شديد النقد للإسرائيليات والأخبار المكنوبة التي حشأها بعض المفسرين تفاسيرهم ، وظنوها صحيحة مع سخرية خفيفة منهم . وهناك من عدَّ تفسيره في جملة التفسير الإشاري ، ذلك أنه حين كان ينتهي من الكلام عن كل ما يتصل بالتفسير الظاهر للآيات ، يفوص في معانيها الباطنة الخفية ، ويسهب في هذا المجال .

وجملة القول ، إن « روح المعاني » موسوعة تفسيرية قيِّمة ، جمعت ما قاله علماء التفسير الذين تقدموا عليه ، مع النقد الحر ، والترجيح الذي يعتمد على قوة الذهن وصفاء القريحة ، وهو وإن كان يستطرد إلى نواح علمية مختلفة إلا أنه متزن

في كل ما يتكلم فيه^١.

• • •

ب - التفسير بالرأي المذموم

يَصِفُهُ أهل السنة بالمذموم لحجاده عن الحق ، واتباعه الهوى . وَيَعْتَوْنَهُ هنا في مجال التفسير : تفسير الفرق التي خالفت مذهبهم .

ولسنا في صدد البحث في أصل نشوء هذه الفرق ، ولا في الأسباب التي أدت بها الى الجنوح عن جادة السنة والجماعة ، فكتب التاريخ ، والعقيدة والملل والنحل تكفلت ببيان هذا الجانب ، وأشبعته بحثاً وتفصيلاً ، وبينت الفروق الدقيقة لكل فرقة ، حتى لم تبق زيادة لمستريد .

يقول أهل السنة : ان تفسير هذه الفرق تفسير مذموم ، لأن التفسير كان مطية للجماعة ، من خلاله عرضت لأرائها ومذاهبها ومناحي تفكيرها ، وحولت كل آية لا تنسجم وما تذهب اليه تحويلاً شديداً حتى تصل الى أهدافها .

إن هذه الفرق تستخدم في سبيل مآربها توجيه المفردات والتراكيب ، والوان المجاز نحو وجهتها . فاذا كان اللفظ في ظاهره يوحي بمعنى من المعاني يختلف ومذهبها ، بذلت معناه الى معنى آخر وحملت من المعاني المجازية ما لا طاقة له بحمله لتصل الى انسجام في اتجاهها وتفسيرها .

وقد لا يكون سياق آية متفقاً اتفاقاً جزئياً أو كلياً وذلك المذهب ، فيعمد المفسر الى التلاعب بحروف الآية ، فيغير بعضها ، او يغير إشارات ضبطها فيقلب الفتحة ضمة ، والضمة فتحة ، والكسرة سكوناً وما الى ذلك ليصل الى هدفه ، ويحقق هواه .

ومن أساليب الهوى وصف آية بأنها منسوخة مع أنها ليست كذلك ، وأن تلك ناسخة والواقع لا يثبت هذا الادعاء ، والزعم بأن سبب نزول هذه الآية كذا وكذا ، والتاريخ والوقائع والروايات الثابتة تخالف هذا الزعم وترفضه .

إن المبدأ المثالي في التفسير : أن تجعل عقيدة المفسر وآراؤه في خدمة القرآن ، وتابعة له . والمبدأ المذموم هو الذي يكون فيه القرآن في خدمة عقيدة المفسر وآرائه .

لهذا وصفوه « بالتفسير المذموم » .

(١) التفسير والمفسرون ٣١٢/١

وها نحن أولاء فنضرب الأمثلة على هذا النوع :
إن للمعزلة كتباً كثيرة في التفسير ، تجاوزت المائة ، لكنها ضاعت جميعاً ، ولم
يبق لدينا سوى ثلاثة تفاسير وهي :

الكشاف للزمخشري ، وتنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار ، وأما
الشريف المرتضى المسماة « غرر القوائد ودرر القلائد » .

ونكتفي بإلقاء نظرة على الكشاف ، حيث تغني عن تحليل الكتابين الآخرين .
عنوان التفسير « الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » .
ومؤلفه : أبو القاسم ، محمود بن عمر الخوارزمي ، الزمخشري ، الملقب بحار الله
لأنه سافر إلى مكة ، وجاورها زماناً . توفي سنة ٥٣٨ هـ / ١١٤٣ م

للزمخشري كتب عدة منها هذا التفسير ، وكتاب « المحاجة » في المسائل النحوية ،
« المفرد والمركب » في العربية ، « والفاظ » في غريب الحديث ، و« أساس البلاغة »
في اللغة ، و« الفصل » في النحو ، و« رؤوس المسائل » في الفقه ، وكثير غيرها .
لقد امتلك الزمخشري آلات التفسير خير امتلاك ، وفسر القرآن خير ما يكون
التفسير ، لولا أنه حشاه بآرائه المعترية .

ونكاد نقول : إن خير تفسير في العربية تحدث في بلاغة القرآن ، وإعجازه ،
وسر نظمه ، وروعة أدائه هو تفسير الزمخشري . وكم كنا نودّ لو برئ من الهوى ،
إذن لكان تفسيره الأول والأخير في عالم التفاسير بالرأي .

ولقد حمل عليه أهل السنة لأموار تركبها وخالف فيها وجه الحق . من هذه
الأمر :

أنه كان كثيراً ما يُلوي معاني المفردات من الحقيقة إلى المجاز إذا كان المعنى
الحقيقي يختلف عما يدين به . ذلك أن المعزلة - مثلاً - ينكرون رؤية الله يوم
القيامة بالعين الحقيقية المجردة . فإذا وجدوا في القرآن ما يدل على خلاف رأيهم
كقوله تعالى : « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ ، إلى ربّها ناظِرَةٌ » أولّها الزمخشري ففسر
النظر إلى الله بالرجاء وتوقع النعمة والكرامة ، واستدل على ذلك بأن النظر إلى الشيء
في العربية ليس مختصاً بالرؤية المادية ، واستشهد بقول الشاعر جميل بن مَعمر
الغدري :

وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدني نعماً
وإذا كان المعتزلي يقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله ، ورأى الآية :
« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » تناقض مذهبه أول معنى « الجعل »
الى معنى « التبيين » ففسر « جعل » بمعنى « بين » لا بمعنى « خلق » ، ثم أورد
ما يناسب ذلك من شعر قديم .

وقد يضطر الزمخشري الى تحويل النص القرآني الى ما لا يتفق وما تواتر
من القراءات المشهورة من أجل خاطر مذهبه . ونجد ذلك في قوله تعالى « وكلم
الله موسى تكليماً » وعلى الرغم من مجيء المصدر مؤكداً للفعل ، رافعا لاحتمال
المجاز ، فإن الزمخشري غير حركات الآية فنصب لفظ الجلالة على أنه مفعول ،
ورفع موسى على أنه فاعل .

لقد كان سبيل الزمخشري عندما تصدمه آية تخالف مذهبه حمل الآيات
المتشابهة على الآيات المحكمة . وهذا مبدأ سليم في أصله اذا استعمل بحق ونزاهة
وتجرد ، ولقد اتبعه مفسرو السنة ، وساروا على هديه . ولكن الزمخشري استخدمه
ليصل الى تحقيق عقيدته . مثل ذلك ما ذكرنا في آية رؤية الله . فالمحكمة عنده
قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » والمتشابهة قوله تعالى « رُجُوهُ
يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ » ولهذا وجب - في زعمه - حمل المتشابهة على المحكمة ،
وتفسيرها كتفسير الأولى . والأمثلة في هذا الصدد لا تحصى .

والخلاصة ، إن الزمخشري كان يلوي معاني المفردات من الحقيقة الى المجاز ،
ويتذرع دائماً بالتمثيل والتخييل فيما يستبعد ظاهره ، ويحمل المتشابهة على المحكم ،
وينتصر لرأي المعتزلة في أصحاب الكيثر وفي مسألة الحسن والقبح العقليين
وينكر السحر ويؤول آياته ، كما ينتصر لمبدأ حرية الإرادة ، وخلق الأفعال ،
ويقول بخلق القرآن ، ويستهزئ بأهل السنة ، ويحمل الصفات التي وصف الله
بها الكافرين على أهل السنة ، ويتعصب لمذهبه تعصباً كبيراً .

(١) الفرقان ، ٣١

(٢) النساء ، ١٦٤

(٣) الأنعام ، ١٠٣

إن هذا كله أدى بالعلماء السنين إلى أن يطعنوا فيه طعناً شديداً ، وحمل قاضي الاسكندرية أحمد بن محمد بن منصور المنير أن يكتب حاشية على الكشاف سماها « الانتصاف » ناقش فيها التزمخشري في أكثر ما جاء به ، ورد عليه الطعنة بطعنات . وقد طبع الكشاف والانتصاف معاً .

• • •

كذلك ، فإن للخوارج تفسيراً بالرأي غير جائز . ولنا نريد تفصيل مذهبهم ، ولا أسباب نشأتهم ، ولا ألوان فرقهم ، ولا دقائق الفروق بينهم ، فكتب الليل والنخل ، والتاريخ ، والأدب قد امتلأت بذلك .

وحسبنا الآن أن نقول : إن الخوارج فسروا القرآن على حسب نظرهم التي يكفرون بها علماً وعثمان والحكمين ، وأصحاب الجمل ، ويدعون إلى الخروج على السلطان الجائر ، وينسبون مرتكب الكبيرة إلى الكفر ، ويرون الخلافة شورى بين المسلمين جميعاً .

والخوارج قوم بداءة جفاة ، لم يدركوا الحضارة ، ولم يعيشوا في باطن الأحداث ، ولم يتعلموا في كتاب ، ولم يعتمدوا إلا على القرآن والسيف . أما ما عدا ذلك فهم خواء .

لهذا فتفسيرهم للقرآن تفسير ساذج ، يعتمد على فهم المعاني الظاهرة ، ويرفض كل ما وراء ذلك .

فإذا قرأ الخارجي قوله تعالى : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ^١ فهم أن ترك الحج كفر . وإذا قرأ قوله تعالى : « وَقَدْ فِي بَيْوتِكُمْ^٢ » فهم أن عائشة وجب الخروج عليها لأنها خرجت من بيتها .

وإذا قرأ : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما^٣ » فهم أن القطع واجب ، ولو كانت السرقة درهماً ..

إن الخوارج لا يلتفتون إلى الحديث ، وإلى علوم القرآن المختلفة ويكتفون بالتفسير الظاهري الساذج . لذلك فتفسيرهم برأيهم غير مقبول .

(٢) الأحزاب ، ٣٣

(١) آل عمران ، ٩٧

(٣) المائدة ، ٣٨

هذا. وان في المكتبة العربية بعض تفاسيرهم أهمها :

- ١ - تفسير هود بن محكم الهواري .
- ٢ - داعي العمل ليوم الأمل لمحمد بن يوسف اطفيش
- ٣ - هيمان الزاد إلى دار المعاد لاطفيش .
- ٤ - تيسير التفسير لاطفيش أيضاً

• • •

٣ - التفسير الصوفي

ويسميه بعضهم بالتفسير الرمزي .

أصحاب هذا اللون من التفسير في المقام الأول هم الصوفية .

والصوفية - في حقيقتها - : جماعة صفت نفوسها من حب الحياة الدنيا ، واتصلت بحب الله ، والاتصال به ، وعبادته العبادة الحقة التي لا تجوز لسواه . وكلمة « الصوفية » مختلف في أصل نسبتها ، فن الدارسين من قال : إنها نسبة إلى « الصوف » . والمتصوفة يلبسون الصوف شعاراً على أجسادهم لتتجافى جثوبهم عن المضاجع ، فلا يرتاحون ، فينهضون للعبادة ، والاتصال بالله . ومنهم من نسبها إلى « الصفاء » حيث أن الصوفي من صفت نفسه من حب متع الحياة المادية ، وذابت جوارحه في الجمال المطلق الذي يتجلى في الله ويديع صنعه . ومنهم من نسبها إلى « الصفة » وهي درجة مادية حجرية ، كان يجلس عليها بعض الفقراء ، والمحبين ، والمخلصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يعرفون باسم « أهل الصفة » . ومهمتهم أن يتلقوا العلم من الرسول الكريم ، ثم ينشرونه ، ويذيعونه بين الناس . وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه واحداً منهم . ومنهم من نسبهم إلى « سوفي » اليونانية ، أو إلى « الصّف » ، أو إلى « الصّفة » أو إلى غير ذلك . وتبقى النسبة بغير واردة في اللغة ما عدا كلمة « الصوف » .

كذلك يختلف العلماء في أصل نشأة هذه الجماعة ، وفي المؤثرات فيها ، ففريق يدعي أنهم متأثرون بالفلسفة الهندية ، وفكرة « النيرفانا » الدينية ، وفريق يزعم

(١) انظر التفسير والمفسرون ٢/٣٦٨

(٢) . النيرفانا : تعني امتزاج روح الإنسان بروح الله - عند اليهود - ويقول بهذا المعنى من يقول بوحدة الوجود .

أنهم متأثرون بفكرة أفلاطون اليوناني عن « المثل » ، وفريق يرى أن للديانة المسيحية ، وفكرتها في « قبة الوجود » أثراً في نشأة الصوفية ، واتجاهاتها . ولا يهمننا في هذا المجال أن نستعرض هذه الآراء ، ولا أن نؤكد أو ننكرها ، فذلك مجاله في بحث آخر ، لا علاقة له ببحثنا عن التفسير الصوفي . إنما يهمننا أن نقول : إن الصوفية - في حقيقتها - حب مطلق لا يتناهى في ذات الله ، ويصل الحب عند بعضهم الى درجة يغيب فيها عن ذاته ، ويتصل بمحبوبه ، ويتلذذ طعم الجمال الحقيقي . ومثل هذا الاتجاه شرعي محض ، لا يختلف فيه اثنان .

أما الذي أنكره العلماء وحملوا عليه فهو ما يصدر عن فريق من الناس من شطحات غريبة ، تنبئ عن شذوذ شرعي واضح ، وجنوح عن الجادة المسلمة المستقيمة . ونحن لا نسعي هذا الفريق صوفياً بالمعنى الحقيقي للصوفية - كما بينا في مطلع هذا البحث - ولكننا نرى ، أو أنه يخيل إلينا ، أن هذا الفريق الذي يقذف بالألفاظ ترفضها الشريعة دخیل على الصوفية الحققة ، وهو الذي نرفضه ، ونرفض ما جاء به من قول أو تفسير كما رفضه العلماء ، وأنكره . لقد وقف علماء المسلمين والصوفيون أمام فكرتين : الحلول ، والاتحاد ورأوا فيهما شركاً صريحاً .

فالحلول في حقيقته تجسيد ، بمعنى أن الله يحل ويتجسد في كل شيء . والاتحاد : تلاشي الصوفي عن وجوده الحسي ، ليصل بعده إلى الاتحاد بالذات الإلهية ، أو ما يسمى بوحدة الوجود . وذلك كله شرك بالله . قلنا : لقد وقف علماء أهل السنة والصوفيون الحقيقيون أمام هاتين الفكرتين ، وحاربوهما أشد محاربة ، ونفوا عن رجالهم كالحلاج ، وابن عربي ، وابن الفارض ، وغيرهم أن يكونوا قد قصدوهما كليهما ، أو إحداهما .

هذا الفريق الجانح فسّر القرآن حسب ما يحلو له من اعتقاد ، فلم يعتمد في تفسيره على الشريعة الفراء ، وإنما اعتمد على « القيوضات » أو « الإلهامات » التي يُلهم بها ، وراح يفسر المعاني تفسيراً بعيداً عن تحملات الألفاظ ، ومدلولاتها . قال هذا الفريق : إن القرآن والشريعة لا يدلان على المقصود من الألفاظ حسب ظاهرها ، وإنما تحتجب وراء هذه الدلالة أفكار أعمق ، لا يدركها الا الذين

يسمون بأرواحهم المجردة عن عالم الألفاظ ، ويعيشون في المعاني الباطنية وراءها .
 وحين اعتقدوا بالاتحاد ، كما اعتقد الهنود بفكرة النيرفانا فسروا قوله تعالى :
 « إنا لله وإنا إليه راجعون » ، « وإليه تُرجعون » « وإلى الله المصير » « وإليه
 تُقَلَّبون » « وإلى ربك المُنْتَهَى » . معتقدين أنهم سيصلون إلى اتحاد حقيقي في
 الذات العليّة . كذلك حلّلوا ترك الصلاة والصوم والحج والزكاة ، وشعائر
 الدين المختلفة لمن وصل إلى اليقين المطلق ، والمعرفة الحقيقية لله ، مستدلّين بقوله
 تعالى « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » ، ففسروا « اليقين » بشيء ، وفسره
 علماء اللغة والشريعة بتفسير مغاير .

وقالوا : ما نزل من القرآن آية ، إلا ولها ظهّر وبطن ، ولكل حرف حدّ ،
 ولكل حدّ مَطْلَع . واعتمدوا هذا القول ، وراحوا يفتشون عن البواطن ، ويَدْعُونَ
 الظواهر لغبرهم . ولهذا قال الزركشي : كلام الصوفية في القرآن ليس بتفسير ،
 وإنما هو معانٍ يجلّونها عند التلاوة . وقال ابن الصلاح : من اعتقد أن ذلك تفسير
 فقد كفر . وقال النسفي : النصوص على ظواهرها ، والعدل عنها إلى معانٍ يدعيها
 أهل الباطن الحاد .

ومن تفاسير هذه الجماعة :

- ١ - تفسير القرآن العظيم : للتستري
- ٢ - حقائق التفسير : للسلمي (وهو غير السلمي الكوفي
 الاثنا عشري)
- ٣ - عرائس البيان في حقائق القرآن : للشيرازي
- ٤ - التأويلات النجمية : لنجم الدين داية ، وعلاء الدين السمناني
- ٥ - التفسير المنسوب لابن عربي : (وحقيقته للقاشاني) .

• • •

إن علماء الشرع يقبلون التفسير الصوفي ، أو الإشاري ، أو الرمزي اذا
 توافرت فيه شروط أربعة :

(١) البقرة ، ١٥٦	(٢) النكبات ، ١٧
(٣) آل عمران ، ٢٨	(٤) النكبات ، ٢١
(٥) النجم ، ٤٢	

١ - ألا يكون التفسير منافياً لظاهر النظم القرآني

٢ - أن يكون له شاهد شرعي يؤيده

٣ - ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي .

٤ - ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر .

• • •

٤ - التفسير الفلسفي

ما إن أهلك القرن الثاني للهجرة حتى نشطت الحركة العلمية في البلاد الاسلامية ، وترجمت ثقافات الأمم الأخرى الى العربية ، ومن بينها الكتب الفلسفية .

وكان المترجمون - في الغالب - من الفرس والهنود والصابئة والنصارى . واطلع المسلمون على هذه الترجمات ، وانقسموا في أمرها فريقين :

فريق أنكروا ما فيها ، لأنها تتعارض والدين ، ولا تتفق وروح الاسلام ، فقضى شطراً من حياته ينقض ما جاء فيها ، وينفر الناس منها . ومن هذا الفريق الإمام الغزالي ، وفخر الدين الرازي .

وفريق آخر أعجب بها إلى حد كبير ، على الرغم مما فيها من معارضة للدين وتناقض ، وظن أنه يستطيع أن يوفق بين الحكمة والعقيدة ، أو بين الفلسفة والدين ، فحاول جاهداً أن يوجد الحلول ووسائل الاتصال بين الطرفين . ومن رجال هذا الفريق ابن سينا ، والفارابي ، واخوان الصفا .

ولقد كان لكل من الفريقين كتب ، ومؤلفات . والذي يعنينا في هذا الصدد وجهة الفريق الثاني ، والصورة التي فسر بها القرآن في ضوء فلسفته واتجاهه .

كتب الفارابي « فصوص الحكيم » وفيه تعرض لتفسير عدد من الآيات لا للقرآن كله . وحاول من جملة ما حاول أن ينقل الفكر الأفلطوني المبني على القول بقديم العالم إلى القرآن ، واحتج بقوله تعالى : « هو الأول والآخر » فقال : إنه الأول من جهة أنه منه ، ويصدر عنه كل موجود لغيره ، وهو أول من جهة أنه أول بالوجود لغاية قربيه منه ، أول من جهة أن كل زماني ينسب إليه يكون ، فقد وجد زمان لم يوجد معه ذلك الشيء ، ووجد إذ وجد معه لا فيه . هو أول

لأنه إذا اعتبر كل شيء كان فيه أولاً أثره ، وثانياً قبوله لا بالزمان . هو آخر ، لأن الأشياء إذا لوحظت ونسبت إليه أسبابها ومبادئها وقف عنده المنسوب ، فهو آخر لأنه الغاية الحقيقية في كل طلب . فالغاية مثل السعادة في قولك : لم شربت الماء ؟ فتقول : لتغيير المزاج . فيقال : ولم أردت أن يتغير المزاج ؟ فتقول : للصحة . فيقال : لم طلبت الصحة ؟ فتقول : للسعادة والخير . ثم لا يورد عليه سؤال يجب أن يجاب عنه ؛ لأن السعادة والخير يطلب لذاته لا لغيره ... فهو المعشوق الأول ، فلذلك هو آخر كل غاية ، أول في الفكرة آخر في الحصول هو آخر من جهة أن كل زمان يتأخر عنه ، ولا يوجد زمان متأخر عن الحقي ...^١ .
إني لأنكر أن يكون هذا الكلام تفسيراً لكتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين ، ولسان الذين يلحدون إليه أعجمي .

ولا يختلف أسلوب رسائل إخوان الصفا وابن سينا عن أسلوب الفارابي ، وكلاهما تكلم في القرآن كلاماً ظاهره العريية وباطنه العجمة والظلام . وأظن أنا نستطيع أن نعدّ هذا اللون من التفسير الفلسفي الذي هو أقرب إلى الألفاظ منه إلى الكلام العربي الواضح لوناً من ألوان التفسير بالرأي المذموم ، لأنه أبعدنا عن فهم كلام الله وتدبر آياته .

• • •

• - التفسير الفقهي :

نزل القرآن العظيم كتاب هداية للبشر عامة ، وكتاب تشريع وحياة . فيه أحكام فقهية تتصل بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم . وكان المسلمون الأوائل يفهمون ما تحمله الآيات من أحكام فقهية ببساطة ويسر ، فاذا ما أشكل عليهم أمر سألوا الرسول الكريم أو الصحابة ..

ولما امتد الزمن بالمسلمين ، وانبسبت بهم الأرض ، وجدوا مشكلات جديدة ، فهرعوا إلى القرآن يستنجدون به ، وإلى الحديث يسألونه ، فإن لم يجدوا لها حلاً اجتهدوا وأجمعوا أمرهم ، وإن تعذر عليهم ذلك لجأوا إلى قياس مسألة على مسألة ، وحكم على حكم .

(١) فصوص الحكم ، ص ١٧٤

وطبيعي أن يحدث خلاف في اجتهادهم ، أو في قياسهم ، ولهذا وجدت المذاهب الفقهية في شتى الأمصار ، وكان لكل مذهب رجال وأعلام وأنصار . وبقي القرآن رأس المصادر التي يلجؤون إليها ، ثم الحديث . والذي جَدَّ في الموضوع أن الخَلَفَ الذين بَعُدَت الشقة بينهم وبين السلف سَرَتْ فيهم روح التقليد ، ومع التقليد جاء التعصب للمذهب .

وكان من حصيلة هذا التعصب أن ذهبوا يلتصقون في القرآن الدلائل المختلفة لتأييد آرائهم . وقد يفسر المفسر الآية حسب هواه انتصاراً لمذهبه ورأيه ، وكسراً لشوكة خصمه ، حتى لقد بلغ الأمر بعبده الله الكرخي المتوفي سنة ٣٤٠ هـ / ٩٥١ م وهو أحد المتعصبين للمذهب أبي حنيفة ، أن يقول : كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ .

ولكن هذا الغلر عند فريق قابله تسامح عند فريق آخر وقف موقف الإنصاف من الأئمة ، فنظر في أقوالهم نظرة العالم الرصين الذي يرى الحق فيتبعه حيثما كان .

ولو جئنا نستعرض ما في المكتبة العربية من تفاسير قامت على أساس فقهني ألفينا لأهل السنة ، وللظاهرية ، وللخوارج ، وللشيعية تفاسير كثيرة . فن تفاسير المذهب الحنفي : تفسير الجصاص المسمى « أحكام القرآن » وتفسير أحمد بن سعيد المدعو بملاحيون المسمى « التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية » .

ومن تفاسير الشافعية : تفسير أبي الحسن الطبري المعروف بالكيهراسي . وقد سماه « أحكام القرآن » ؛ كما نجد تفسير « القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيز » لشهاب الدين ، أبي العباس أحمد بن يوسف الحلبي ، وتفسير « أحكام الكتاب المبين » لعلي الشنكلي ، وكتاب « الإكليل في استنباط التنزيل » للسيوطي . ومن تفاسير المالكية : نجد كتاب « أحكام القرآن » لأبي بكر بن العربي ، و « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي .

ومن تفاسير الزيدية : نجد كتاب « شرح الخمسمائة آية » لحسين النجري ؛ وكتاب « الثمرات البانئة والأحكام الواضحة القاطعة » لشمس الدين بن يوسف ؛ و « منتهى المرام ، شرح آيات الأحكام » لمحمد بن الحسين .

ومن تفسير الامامية الاثني عشرية . نجد « كثر الفرقان في فقه القرآن » لمقداد السيوري^١ .

* * *

٦- التفسير العلمي :

يقصد بالتفسير العلمي ، التفسير الذي يتحدث عن الاصطلاحات العلمية في القرآن ، ويبتعد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها .
ويبدو ان الإمام الغزالي في « إحيائه » كان أول من تحدث في هذا الموضوع ، وقد نقل عن بعض العلماء أن القرآن يحوي سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علم ، اذ كل كلمة علم ، ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف ، إذ لكل كلمة ظاهر وباطن ، وحدٌ ومطلع^٢ . ثم يقول معقباً : وبالجمله فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته ، وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته ، وهذه العلوم لا نهاية لها ، وفي القرآن إشارة الى مجامعها .

وتنصفح كتاب الغزالي الثاني « جواهر القرآن » فنجده بعيد ما سبق ذكره في الإحياء . وقد قسم علوم القرآن قسمين :
الأول : علم المصداق والقشر ، وأدخل فيه اللغة ، والنحو ، والقراءات ، ومخارج الحروف ، والتفسير الظاهر .
والثاني : علم اللباب ، وأدخل فيه قصص الأولين ، والكلام ، والفقه ، وأصول الفقه ، والعلم بالله واليوم الآخر ، وعلم الصراط المستقيم ، وطريق السلوك .

ثم عقد فصلاً لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن ، فذكر علوم الطب ، والنجوم ، وهيئة العالم ، وبدن الحيوان ، وتشريحه ، والسحر ، والطلسمات وغيرها .

ثم قال : « ثم هذه العلوم ما عَدَدناها وما لم نعدّها ، ليست أوائلها خارجة من القرآن ، فإن جميعها مغترفة من بحر واحد من بحار معرفة الله تعالى ، وهو بحر الأفعال ، وقد ذكرنا أنه بحر لا ساحل له ، وأن البحر لو كان مداداً لكلماته

(١) انظر التفسير والمفسرون ١٠٣/٣ ، وكشف الظنون في بحث التفسير .

(٢) الإحياء ١٣٥/٣

لِنَفْعِ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَفْعَدَ . فمن أفعال الله وهو بحر الأفعال - مثلاً - الشفاء والمرض كما قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم : « وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ » وهذا الفعل لا يعرفه إلا من عرف الطب بكأله ، إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكأله وعلاماته ، ومعرفة الشفاء وأسبابه . ومن أفعاله تقدير معرفة الشمس والقمر ومنازلها بحسبان .. ويظل الغزالي يعدد أنواع العلوم ويأتي بالآيات القرآنية المشيرة إليها حتى يصل إلى قوله : « ففكر في القرآن والشمس غرائب لتصادف فيه مجامع علوم الأولين والآخرين »^٢ .

ثم جاء السيوطي ونحا نحوه في كتابه « الإتيان » وكتاب « الإكليل في استنباط التزويل » .

وكان لأبي الفضل المرسي - حسب ما ذكر السيوطي - قَدَمٌ في هذا السبيل ، وهو القائل : لو ضاع لي عقل يعبر لوجدته في كتاب الله . وراح يعدد العلوم التي اشتمل عليها فلم يترك علماء من علوم العربية والطب والهندسة والجبر والفيزياء والفلك والجلد والتنجيم وغيرها إلا وبيّن أن القرآن قد أشار إليه . وكانت حجته في ذلك آيات تشير إلى تلك العلوم .

ووقف علماء آخرون كالشاطبي الأندلسي موقفاً معارضاً لهذا اللون من تفسير الآيات^٣ ، وقال : إن هذه العلوم عرف العرب بعضها وجاء القرآن فذكرها لهم ، لا على أنها علوم مبتدعة لا سابق لها ، بل على أنها شواهد ودلائل على خلق الله وبديع صنعه . وأضاف قائلاً : إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه ، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى سوى ما تقدم ، وما ثبت فيه من أحكام التأليف ، وأحكام الآخرة ، وما يلي ذلك . ولو كان لهم خوص ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة ، إلا أن ذلك لم يكن فدلّ على أنه غير موجود عندهم ، وذلك دليل على أن القرآن لم يُفصّد فيه تقريرٌ لشيء مما زعموا .

ثم أخذ الشاطبي في ذكر ما استند إليه أرباب التفسير العلمي من الأدلة فقال :

(١) الشعراء ، ٨٠

(٢) جواهر القرآن ص ٣٢

(٣) انظر المرافقات ٦٩/٢

وربما استدلوأ على دعواهم بقوله تعالى : « وَرَزَّكْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ نَبِيَّانَا لِكُلِّ شَيْءٍ ١ » ،
وقوله : « مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ٢ » ونحو ذلك ، وفواتح السور - وهي
مما لم يُعْهَد عند العرب - وبما نقل عن الناس فيها ...
وتابع الشاطبي قوله مُفْتَدًّا هذه الأدلة :

فأما الآيات : فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبّد ، أو
المراد بالكتاب في قوله تعالى : « مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ » : اللوح المحفوظ ،
ولم يذكرها فيها ما يقتضي تضمينه لجميع العلوم العقلية والعقلية .

وأما فواتح السور : فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها عهداً ،
كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب ، حسبما ذكره أصحاب السير ، أو
هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله تعالى ، وغير ذلك . وأما تفسيرها
بما لا عهد به فلا يكون ولم يدعيه أحد ممن تقدم ، فلا دليل فيها على ما ادّعوا ...
إلى أن يقول :

« فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه ، كما أنه لا يصح أن ينكر
منه ما يقتضيه ، ويجب الاختصار في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه
إلى العرب خاصة ، فيه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية ، فن طلبه
بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه ، وتقول على الله ورسوله فيه ، والله أعلم ، وبه
التوفيق ٣ » .

ومرت عصور ، وجاء العصر الحديث وإذا بكثير من المفسرين يتزعون
هذا المتزع ، ويلحون على تفسير القرآن تفسيراً علمياً اعتقاداً منهم أنهم بعملهم
يثبتون إعجازه وخطوده .

من هؤلاء المفسرين الدكتور محمد الاسكندراني الذي ألف كتاباً بعنوانه
« كشف الأسرار النورانية القرآنية ، فيما يتعلق بالأجرام السماوية ، والأرضية ،
والحيوانات ، والنباتات والجواهر المعدنية » .

كذلك فعل عبد الله باشا فكري في رسالة ألفها ، كان موضوعها : مقارنة
بعض مباحث الهيئة بالوارد في النصوص الشرعية .

(١) النحل ، ٦٩ (٢) الأنعام - ٣٨

(٣) المواعظ ٨١/٢ ، التفسير والمفسرون ١٥٥/٣

وللشيخ الحلبي عبد الرحمن الكواكبي كتاب « طابع الاستبداد ومضارح الاستعباد » وفيه اتجاه إلى تفسير الآيات تفسيراً علمياً على نحو ما صنع الغزالي والمرسي والسيوطي .

وخاض في هذه المعمة مصطفى صادق الرافعي في كتابه « إعجاز القرآن » وعقد فصلاً عنوانه « القرآن والعلوم » وكان فيه من أنصار هذا الاتجاه .
وللدكتور عبد العزيز اسماعيل مشاركة في هذا المجال وكتاب عنوانه « الإسلام والطب الحديث » وكان من رأيه أن القرآن ليس بكتاب طب أو هندسة أو فلك ، ولكنه يشير أحياناً إلى سنن طبيعية ترجع إلى هذه العلوم . ويقرر أن كثيراً من آيات القرآن لا يفهم معناها الحقيقي إلا مَنْ دَرَسَ العلوم الحديثة^١ ، ويؤكد أن العلم الحديث كَشَفَ عن معنى بعض الآيات ، وسيكشف الباقي منها كلما تقدمت العلوم ، ثم يأتي وقت يكون فيه العلماء الماديون أقرب الناس إلى الدين .
وختاماً ، فإن أعظم علماء العصر الحديث تشبهاً للترعة التفسيرية العلمية هو المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري حيث فسر القرآن في خمسة وعشرين جزءاً كبيراً وسماه « الجواهر »^٢

* * *

٧ - التفسير الاجتماعي

اتسعت في العصر الحديث المعارف التاريخية ، والدينية ، والعلمية ، والسياسية ، والاجتماعية ، والإنسانية اتساعاً كبيراً ، وانطلقت إلى آفاق بعيدة المدى في كل الاتجاهات ، ونشأ عن هذا الاتساع سؤال صار يتردد في كثير من المناسبات . وهو هل الإسلام والحضارة الحديثة ضدان لا يجتمعان ، أو هما متوافقان ؟

وأجاب كثيرون عن السؤال ، وكان من الأجوبة السطحي الساذج المعتمد على منطق الحماسة والم عاطفة ، والمتعمق الهادئ الذي يحلُّ الحضارة ، ويحلل

(١) الإسلام والطب الحديث ص ١-٣

(٢) التفسير والمفسرون ١٧٠/٣

الإنسان ، ويحلل الإسلام ، ويقرن بينها مستعيناً بالعلوم الثابتة ، والعقل الرصين ، وحقائق الدين الثابتة .

وكان من رجال الجواب الثاني عدد من مسلمي الهند ، على رأسهم السيد أمير علي في كتابه «روح الإسلام» الذي نشره بالإنكليزية ، ثم ترجم إلى العربية . وأبو الأعلى المودودي الذي أصدر سلسلة من الكتب حول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والفنية في ضوء الإسلام ، والسيد علي أحمد خان بهادر من عليكره في الهند . إلا أن كتابات بهادر ظلت في الأوربية - لغة الهند - بينما نقلت لغة المودودي وأمر علي إلى العربية .

خلاصة ما ذهبوا إليه : أنه ليس بين الحياة العلمية والعملية المعاصرة والإسلام تناقض وتضاد ، وأن تعاليم الإسلام ذاتها لو فهمت الفهم الصحيح ، وفُسر التفسير العلمي الحق لظهرت أنها تؤيد الحضارة والعقل والحياة المعاصرة ، بل تُشجّع عليها ، وتدفع إليها . وأن كل فكرة مغايرة لهذا القول يقولها إنسان عن الإسلام خاطئة دفع إليها الفهم الخاطئ لروح الإسلام والقرآن .

وترى هذه الجماعة أن تحريف الإسلام ، وتطبيقه التطبيق السيئ أو الخاطئ عند فريق من المسلمين هو الذي أوجد مثل هذا الإشكال . وأثار مثل هذا الاستفهام ؛ لأن الإسلام ليس عدواً للتقدم العلمي ، والعقلي ، والإنساني ، والحضاري ، والأدبي . وتعارض مع نصوص القرآن وأحاديث المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم . وازدهرت في أوائل هذا القرن وخلال حركة تجديدية مماثلة في مصر في المقام الأول ، والبلاد العربية الأخرى في المقام الثاني .

ونحب أن نشير إلى أن حركة التجديد في مصر مستقلة كل الاستقلال عن التأثير بالحركة التجديدية الهندية ، وبما أوجت به .

كذلك استقلت المدرسة المصرية عن التيارات الفكرية الغربية واعتمدت في المقام الأول على القرآن ذاته ، وآراء السلف ، وتأملاتهم الدينية الخاصة . ولقد ألححت هذه الحركة على إبطال المنكرات ، لا لأن هذه المنكرات معادية للحضارة ، بل لأنها تتعارض والقرآن والسنة الموثوق بهما . واحتقرت التقليد

(١) انظر مؤلفات أبي الأعلى المودودي ، وروح الإسلام (النسخة الإنكليزية) ص ١٦٠ ،

وجولد تسيهر ص ٢٣٩

الطائش المجرد عن المبدأ للتقاليد الأوروبية ، ودعت إلى الاحتفاظ بالطابع المستقل الخاص للرجل الشرقي المسلم .

على هذه الأسس فسرت المدرسة المصرية القرآن :

كان من أعلام هذه المدرسة الشيخ محمد عبده ، وتلميذه محمد رشيد رضا ، ومحمد مصطفى المراغي .

وكانت دروس محمد عبده في الأزهر تفسيراً للقرآن جديداً ، لم يألّفه أصحاب العقول المحنّطة ، فناروا عليه ، وكتبوا ضده ، واتهموه في دينه ، وراجعوا السلطات في أمره ، وعملوا المستحيل لإيذائه ، ولكن تعاليمه وآراءه وتفسيره انتشرت وذاعت ، وانتصر اتجاهه ، وأخفق اتجاه خصومه .

ولقد كانت مجلة « المنار » المنبر الذي كان يُطلّ منه محمد عبده على العالم الإسلامي ، وكان رئيس تحرير المجلة محمد رشيد رضا الرجل السوري الأصل الذي هاجر الى مصر ، وأصدر فيها « المنار » وهو الذي كان يدعو الشيخ محمد عبده فيها باسم « مولانا الأستاذ الأكبر » ، أو « إمام المسلمين في كل بادية ومصر » ، أو « حكيم الإسلام في هذا العصر » ، أو « أستاذ الإسلام الأكبر » .

ويدلو أن محاضرات الشيخ محمد عبده كان يحضرها محمد رشيد رضا ، ثم يصوغها بقالب أدبي ، ويربط بعضها ببعض ، ويعرضها على شيخه الأكبر ، ثم ينشرها في مجلته .

شعار اتجاه المدرسة المصرية يتجلّى في هذا النص : « إنه ليس في ديننا شيء ينافي المدنية الحاضرة المتفق على نفعها عند الأمم المرتقية إلا بعض مسائل الربا والتي مستعد للتوفيق بين الإسلام الحقيقي وكل ما يحتاج اليه العثمانيون لترقية دولتهم مما جرّبه الإفرنج وغير ذلك ، ولكن بشرط ألا ألزّم مذهباً من المذاهب بل القرآن والسنة الصحيحة ، وأرجو أن يكون ذلك مقبولاً عند جميع العناصر العثمانية الا المقلدين المتعصبين لمذاهبهم من المسلمين^١ » .

لقد رفضت المدرسة المصرية الاعتماد على مذهب واحد من مذاهب أهل السنة ، وأطلقت لنفسها العنان في أن تستفيد من كل المذاهب الأساسية وغير الأساسية ، وبصورة أوضح اتجهت الى القرآن ذاته ، والسنة الصحيحة والعقل العلمي . وضربت

عُرِضَ الحائض بالقول المأثور « اختلاف أمي زحمة » بل حملت عليه حملة شديدة مبنية على عدم صحة روايته وأن في القرآن آيات عدة تناقضه . منها : « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » . ولا تسود الوحدة والقدرة على الحياة إلا بالرجوع إلى القرآن المفهوم على وجه يطابق روحه الحقيقية ، والحديث الصحيح . ولا يمكن استعادة شباب الإسلام إلا حين تراعي عقول معتقديها مطالب عصرها ، وتتفق على وضع مقاييس وقواعد مرنة غير جامدة . فليس الإسلام رفاتاً محتطاً لا حياة فيه ، وإنما هو مؤسسة حية تاريخية قتالة ، لا يجوز أن تتجمد حياتها في حكمة متقادمة لبعض الثقات الغابرين منذ عهد بعيد .

العصر الحديث يتطلب نظماً جديدة ، فهو يتطلب التخلص من النظم والترتيبات التي بنتها الأجيال السابقة . وساق محمد رشيد رضا مثلاً على ذلك مثلاً موضوع المخترعات الحديثة ، وإمكانية الاستفادة منها في القضايا الشرعية . ثم ضرب مثلاً بـ « آلة التسجيل » . فالقاضي يوقع عقوبة الحبس للتحقيق على متهمين اثنين . وفي الحبس يتبادل السجينان الحديث عن الجرم الذي اقترفاه ، وكان سبب حبسهما ، كما يتحدثان عن الطريقة والأسلوب الذي ينكران به اقتراف ذلك الجرم أمام القاضي . ويثبت القاضي « آلة التسجيل » في مكان مناسب ، فتقل اعترافاتها الصادقة ، وخططهما التي اتفقا عليها للانكار أمام القاضي . أفلا يقدم ذلك أساساً جديداً لبداية الوقائع أمام المحكمة ؟ وهل يجوز الاقتصار تجاه هذا الدليل الجديد على قواعد البيئة في نظام المحاكمة القديم ؟ بل ألا تقدم هذه الوسيلة ضماناً للتثبت في تقرير مضمون الجريمة أكثر مما اقتصر القانون القديم عليه وحده دليلاً ، وهو شهادة اثنين لا ترتفع بهما في كل الأحوال على مستوى الشك ؟^١ كذلك وقتت المدرسة المصرية محاربة فكرتين :

الأولى : فكرة التقليد التي تنص على أن الأمة الإسلامية لا يجوز لها أن تعبد وتعامل بغير المذاهب السنية الأربعة المعروفة ، ولا مانع أن يكون المسلم العادي مقلداً فيها .

(١) الزمنون ، ٥٢-٥٣ والفكرة مأخوذة من المنار ٦/٧٦٩

(٢) المنار ٤/٨٦٦

الثانية : إغلاق باب الاجتهاد ، حيث قرر القدماء أن أبواب الاجتهاد في الدين أغلقت، وأنه ما ترك الأول للآخر شيئاً .

وتندد المدرسة المصرية بالرأين معا ، وترى أن الضرر مزدوج في التقليد الإجباري ، وفي رفض تجويز الاجتهاد للأجيال الحديثة ، وأن هذين المبدئين أوقعا العالم الإسلامي في الجمود، ودفعاه إلى التقهقر .

لقد فتحت المدرسة المصرية أبواب الاجتهاد على مصاريحها للمسائل التي تستدعيها الحياة المتجددة^(١) . والتي لا يرجع القول الأول والأخير في حسمها وتنظيمها إلى الحروف الهجائية القديمة ، بل إلى رعاية الصالح العام للعالم الإسلامي « فليست الشريعة محصورة في جلود كتب الحنفية »^(٢) .

وحين بسط الشيخ الإمام تفسيره وعرضه تلميذه في « المنار » كانا يزاوجان بين النص الديني والتمدن القائم على الخلق الرفيع وبعث الإنسان الكامل . فلقد قسرا قوله تعالى « وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ »^(٣) : أن المراد صلاة يتطلع فيها المصلون إلى الله ، وَيَحْضُرُونَ بقلوبهم عنده ، ويستغرقون بكليتهم في أسرار خشيته وعظمته وسلطانه . هذه هي الصلاة التي يقول الله فيها : « وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ » ، « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ »^(٤) . وليس المراد هو تلك الصور المعروفة : القيام ، والركوع ، والسجود ، وليس هو على الأخص تحريك الشفتين بالقراءة ، الذي يستطيع فعله كل طفل مميز إذا عود ذلك ، وكم رأينا من أناس اعتادوا فعل ذلك ولكنهم يقرءون الخطايا والمنكرات على الدوام . وأي قيمة لهذه الحركات الجسمية البسيرة الأداء ، حتى يقول فيها الله سبحانه : « وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ »^(٥) . هذه الحركات ليست إلا رموزاً وأمارات الخ ...

ولا يستشعر أصحاب هذه المدرسة خوفاً على الاسلام أمام العلم الحديث . فيقارنونه بالنمو التاريخي والاجتماعي ، ويخرجون بأن القرآن لم يخرج عن قانون هذا النموحين دعا إلى النظر في « سنة الأولين » ، كما يقارنونه بعلم الطبيعيات فيوفقون بينهما ومما يقولون في هذا الصدد : « إن من مزايا الإسلام التي امتاز بها على سائر

(١) المنار ٤١/٧

(٢) المنار ٥٠٨/٦

(٣) البقرة ، ٤٥

(٤) النكبات ، ٤٥

الأديان ، أن يبحث كتابه المقدس على العناية بعلوم الكون ودراساتها . وتبرز للدلالة على هذه الفكرة الآية « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، واختلاف الليل والنهار ، وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وما أنزلَ اللهُ من السماء من ماء فأحيا به الأرضَ بعد موتها ، وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، وتصريفِ الرياحِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » . هذه الآية تقدم فرصة خاصة لتأكيد العناية بدراسة الطبيعيات والعلوم الكونية . وقد يزعم بعض هؤلاء ، الذين يعادون علم الكون باسم الدين ، أن النظر في ظواهر هذه الأشياء كاف للاستدلال بها ، ومعرفة صانعها وحكمته ورحمته . فَمَثَلُهُمْ كَمَنْ يَكْتَفِي مِنَ الْكِتَابِ بِرُؤْيَا جِلْدِهِ الظَّاهِرِ وَشَكْلِهِ ، من غير معرفة ما أودعه من العلم والحكمة . نعم إن هذا الكون هو كتاب الإبداع الإلهي المُصَحِّح عن وجود الله وكَمَالِهِ ، وجلاله وجماله وإلى هذا الكتاب الإشارة بقوله تعالى : « قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا » ويقول : « وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرَ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ » . فكلِمَاتُ اللَّهِ هي آحاد المخلوقات والمبدعات الإلهية ، فإنها تنطق بلسان أفصح من لسان المقال ، لكن لا يفهمه الذين هم عن السمع معزولون ، وللعلم معادون . ومن غرائب ما وجدنا في تفسير الإمام نظريات حديثة عن الأمراض وعلاجها ، فلقد فسر قوله تعالى « الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ » لا كما فسرنا القدماء بالجن والشياطين وأنهم سبب الأمراض بل فسرنا بالميكروبات المسببة للأمراض ، مع أن القرآن صرح بوجود الجن والشياطين .

كذلك رأيه في مسألة تعدد الزوجات في الآية « وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْدِرُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا » . قال في ذلك : الإذن بتعدد الزوجات هنا مقيد بأن يكون الزوج ذا خلق ثابت ، وأن يحسن أيضاً في نفسه بالقدرة من

(١) المثار ، ٩/٥	(٢) البقرة ، ١٦٤	
(٣) الكهف ، ١٠٩	(٤) لقمان ، ٢٧	(٥) البقرة ، ٢٧٥
(٦) المثار ، ٧٣٨/٨	(٧) النساء ، ٣	

الوجهة الاقتصادية على العدل بين الضرائر ، وإبعاد ما ينشأ بينهما في ذلك من تنافر وتنازع ، وبما أن إباحة تعدد الزوجات مضيقية قد اشترط فيها ما يصعب تحققه فكأنه نهي عن كثرة الأزواج . ويذهب محمد عبده بعيداً فيصرح بقوله : « أما الأوامر على ما نرى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فسق تعدد الزوجات فيها . فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة ، خصوصاً الحنفية منهم ، الذين يبدعهم الأمر ، وعلى مذهبيهم الحكم ، فلا ينكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم ، وأن من أصوله منع الضرر والضرار . فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله ، فلا شك في وجوب تغيير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة ، يعني على قاعدة « ذكره المفاسد مقدم على جلب المصالح » ، ثم يحتمل المقتضى قوله : « وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل » .

الخلاصة ، إن التفسير العصري لم يعتمد على ما قاله الفقهاء ، ورجال المذاهب الدينية والفكرية في الماضي ، ولم يتقيدوا بحرفية أسباب النزول ، ولا بالمعطيات البلاغية والنحوية والفنية ، ولا بالأحاديث الضعيفة ، وغير الموثوقة ، ولا بما جاء به المتصوفة ورجال الأحزاب السياسية الدينية ، ولا بالقواعد الجامدة التي درج عليها كثير من العلماء والمفكرين ورجال الدين ، وإنما اعتمدوا على العقل أولاً - كما اعتمد المعتزلة - وعلى النظريات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية في الشرق والغرب ، ونتائج العلوم الثابتة ، ومقتضيات العصر ومتطلباته ، وكذلك اعتمدوا على فكرة التوفيق بين جوهر الشريعة ومصلحة الإنسان العليا . ولا شك أنهم أخطأوا في بعض الاجتهادات ، وأصابوا في بعضها الآخر .

• • •

٨ - التفسير الأدبي

هنالك تفسير جديد للقرآن الكريم ، يُعدُّ أحدث تفسير صدر في العالم العربي ، ويدعى « في ظلال القرآن » مؤلفه المرحوم « سيد قطب » . وإلى جانب هذا التفسير كتابان صغيران أولهما يُدعى « التصوير الفني في القرآن » وثانيهما « مشاهد

القيامه في القرآن » للمؤلف سيد قطب نفسه . والتفسير « الظلال » و « التصوير »
و « المشاهد » تنبع من روح واحدة ، وتتجه وجهة واحدة ، وهي محاولة الوصول
إلى فهم « الصورة الفنية » في القرآن .

ولو قرأنا مقدمة « التصوير الفني » أدركنا السبب الذي أغرى المؤلف بسلوك
هذه الطريقة من التفسير . ومن جملة ما قال فيها : إنه قرأ القرآن وهو طفل صغير ،
لا ترقى مداركه إلى آفاق معانيه ، ولا يحيط فهمه بجليل أغراضه ، ولكنه كان
يجد في نفسه شيئاً .

وكان خياله الساذج الصغير ، يحس له بعض الصور من خلال تعبير القرآن .
وإنها لأصور ساذجة ، ولكنها كانت تشوق نفسه ، وتلذذ حسه ، فيظل حقة غير
قصيرة يتملأها ، وهو بها فرح ، ولها نشاط .

وضرب سيد قطب على الصور الساذجة أمثلة عدة كانت ترتسم في خياله كلما
قرأ شيئاً من القرآن . ومن تلك الصور « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ
أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ، خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »
قال : « كان يشخص في مخيلتي رجلاً قائماً على حافة مكان مرتفع : مصطبة -
فقد كنت في القرية - أو قمة تل ضيقة - فقد رأيت التلَّ المجاور للوادي - وهو
قائم يصلي ، ولكنه لا يملك موقفه ، فهو يترجح في كل حركة ، ويهم بالسقوط ،
وأنا بإزائه ، أمتع حركاته ، في اللذة وشغف عجيبين »^١ .

« تلك أيام ... ولقد مضت بذكرياتها الحلوة ، وبخيالاتها الساذجة . ثم تلتها
أيام ، ودخلت المعاهد العلمية ، فقرأت تفسير القرآن في كتب التفسير ، وسمعت
تفسيره من الأساتذة . ولكنني لم أجد فيما أقرأ أو أسمع ذلك القرآن اللذيذ الجميل ،
الذي كنت أجدّه في الطفولة والصبيا » .

« وأسفاه . لقد طمست كل معالم الجمال فيه ، وخلت من اللذة والتشويق .
ترى هل هما قرآنان ؟ قرآن الطفولة العذب الميسر المشوق ، وقرآن الشباب العسير
المعقد المروق ؟ أم تلك جنابة الطريقة المثبتة في التفسير ؟
« وعدت إلى القرآن أقرؤه . في المصحف لا في كتب التفسير . وعُدْتُ أجد قرآني

(١) سورة الحج ، ١١

(٢) التصوير الفني ص ٧ (الطبعة الثانية)

الجميل الحبيب ، وأجد صوري المشوّقة اللذيذة . إنها ليست في سذاجتها التي كانت هناك . لقد تغيّر فهمي لها ، فعدلت الآن أجد مراميها وأغراضها ، وأعرف أنها مثّل يُضرب ، لا حادث يقع . ولكن سحرها ما يزال . وجاذبيتها ما تزال^١ .

« ... لقد بدأت البحث ، ومرجعي الأول فيه هو المصحف ، لأجمع الصور الفنية في القرآن ، واستعرضها ، وأبين طريقة التصوير فيها ، والتناسق الفني في إخراجها ... فبرزت لي حقيقة واحدة هي : أن الصور في القرآن ليست جزءاً منه يختلف عن سائرهِ . إن التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل . القاعدة الأساسية المتبعة في جميع الأغراض - فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال - فليس البحث إذن عن صور تُجمَع وترتّب ، ولكن عن قاعدة تكشف وتبرز ... وعلى هذا الأساس قام البحث ، وكل ما فيه إنما هو عرض لهذه القاعدة ، وتشرّيح لظواهرها ، وكشف عن هذه الخاصية في التعبير القرآني » . وحين انتهيت من التحضير للبحث ، وجدّتي أشهد في نفسي مولد القرآن من جديد . لقد وجدته كما لم أعهد من قبل أبداً . لقد كان القرآن جميلاً في نفسي . نعم . ولكن جماله كان أجزاءً وتفاصيل . أما اليوم فهو عندي جملة موحدة ، تقوم على قاعدة خاصة ، قاعدة فيها من التناسق العجيب ، ما لم أكن أحلم من قبل به ، وما لا أظن أحداً تصوّره^٢ والحق يقال : إن التفسير الأول الذي عُني بإبراز الصور الجمالية في القرآن هو « في ظلال القرآن » على الرغم من وجود كتب أخرى حاولت استنباط هذه الصور وكشفها ، وإبرازها إلى الوجود كتفسير الكشاف للزمخشري ، ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ، ومُعظم كتب البلاغة ، ولكن واحداً من تلك المؤلفات لم يبلغ ما بلغه سيد قطب في هذا المصنار .

وعلى المتوال ذاته حاول المرحوم أمين الخولي أن يفسر القرآن ، والسيدة الدككتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة باسم « بنت الشاطئ » في كتابها « التفسير البياني للقرآن الكريم » والأستاذ الكريم محمد المبارك في كتابه « دراسة أدبية لنصوص من القرآن » أصدرها في سلسلة مؤلفاته المعنونة « من منهل الأدب الخالد » . والفرق بين المرحوم سيد قطب وبين غيره ممن ذكرنا أنه قسّر القرآن كله على طريقته ، وفسروا هم سوراً عدة منه .

(١) التصوير الفني ص ٨

(٢) المصدر السابق ص ١٠

الفصل الثالث

تفسير القرآن بغير لغته أو ترجمة القرآن

الترجمة تطلق على معنيين :

١ - الترجمة الحرفية :

وهي نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من لغة أخرى ، بحيث يكون النظم موافقاً للنظم ، والترتيب موافقاً للترتيب .

٢ - الترجمة المعنوية

وتسمى بالترجمة « التفسيرية » . وهي بيان معنى الكلام بلغة أخرى من غير تقييد بترتيب كلمات الأصل ، أو مراعاة لنظمه .

والذين على علم باللغات يعرفون أن الترجمة الحرفية - بالمعنى المذكور - لا يمكن حصولها مع المحافظة على سياق الأصل ، والإحاطة بجميع معناه . فإن خواص كل لغة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء الجملة . فالجملة الفعلية في اللغة العربية تبدأ بالفعل فالفاعل في الاستفهام وغيره ، والمضاف مقدم على المضاف إليه . والموصوف على الصفة - إلا إذا أريد الإضافة على وجه التشبيه مثلاً كـ «لجين الماء» ، أو كان الكلام من إضافة الصفة إلى معمولها كـ «عظيم الأمل» - وليس الشأن كذلك في سائر اللغات .

والتعبير العربي يحمل في طياته من أسرار اللغة ما لا يمكن أن يحل محله تعبير آخر بلغة أخرى ، فإن الألفاظ في الترجمة لا تكون متساوية المعنى من كل وجه فضلاً عن التراكيب^١ .

(١) مناع هقطان ، مباحث في علوم القرآن ص ١٥٨

وتتسامل : أَمِنْ الممكن أن يُترجم القرآن إلى لغة أخرى ترجمة حرفية ؟
 وللجواب عن ذلك نقول : إن القرآن يتبع منهجاً فريداً في التعبير عن المعاني ،
 وهو منهج تجسيد المعاني وتصويرها أمام مخيلة القارئ . وهو منهج مظهر يظهر
 في كل أبيحائه وموضوعاته ، وإنه يعبر عن المعاني المتعددة المختلفة بلفظة واحدة .
 وطبيعي أن منهجاً تعبيرياً بهذا الشكل ، يستعصي على الترجمة . ولناخذ على
 ذلك مثلاً : القرآن الكريم يقول : « وَلَا تَجْعَلْ لِّكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ، وَلَا
 تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا » ، ليس شيء من الألفاظ هنا يدل
 على المعنى المقصود بطريق الدلالة اللغوية الأصلية ، وإنما هي تكشف عن المعنى
 المراد بوساطة التصوير والتخييل ، والأداة المستعملة لذلك جملة من المجازات
 والتشبيهات والاستعارات المختلفة . فكيف يمكن أن تترجم هذه الآية ترجمة
 حرفية سليمة ، لا تفسد المعنى أو تشوّهه ؟

في الحقيقة ، إن ترجمة القرآن ترجمة « حرفية » أمر مستحيل ، وإذا وقع
 ما قد يسمى ترجمة من حيث الصورة ، فهو في الحقيقة ليس إلا تشويهاً لمعاني
 القرآن ، وتلبساً للمقصود بغيره ، وتزجيلاً لأحكامه وحججه .
 مستحيل ، لأن القرآن معجزٌ بألفاظه ومعانيه ، على الصورة التي نزل بها ،
 وبالعرية التي أعجزت العرب وفصحاءهم وليست الترجمة الحرفية قرآناً ، بل
 إنها حرام شرعاً .

أما الترجمة المعنوية ، ويدعوها كثير من الدارسين باسم الترجمة التفسيرية ،
 فهي التي تنقل معاني الكلام المترجم إلى اللغة الثانية غير متقيدة بالألفاظ ، وترتيبها ،
 وخواصها ، وقواعدها . وهي جائزة شرعاً بشرط أن يكون المترجم ضليعاً بالعربية
 من جهة ، وباللغة التي يترجم إليها من جهة ثانية . بل هي مطلوبة . وذلك لأن
 محمداً - ص - بعث برسالة الإسلام إلى البشرية عامة على اختلاف أجناسها
 وألوانها ، وبما أن هذه الأمم قد لا تحسن إلا لغتها ، فقد وجب أن تترجم الدعوة
 بكل ما فيها من أصول إلى ألسنة الأمم - حتى تبلغهم الدعوة ، وتلزمهم الحجة ،
 ولكن ما يترجم من قرآن إلى تلك اللغات لا يُعد قرآناً وإنما هو بعض معانيه ،
 كذلك لا يجوز التعبد بتلاوته ولا الصلاة به .

وبعد ، فإن الظاهرة التي نلمحها في ترجمة القرآن وضرورتها لتوحيده إلى صَـخَفِ
الأمة العربية ، وتقهقرها عما كانت عليه في الماضي . ذلك أن القرآن في أيام عز
العرب لم يترجم إلى لغات الناس المختلفة ، بل كانوا يتعلمون العربية ، ثم يُقبِلون
بعدئذ على دراسة القرآن بلغته الأصلية ، لأن لغته هي اللغة السائدة في العالم ،
وأصحابها هم الحاكمون للعالم .

وحين بدأ العرب يضعفون ، ويفترقون ، ويحطم بعضهم بعضاً ، ويستعينون
بالأغراب على تحطيم بعضهم ، ذلوا ، وضعفوا ، وأهينوا ، وتكالبت عليهم أمم
الأرض زاحفين من الغرب والشرق ، وضعفت لغتهم بالتالي ، وصاروا يبحثون
في ضرورة ترجمة روائعهم ونقلها إلى لغات الناس ، وكان المفروض أن يتعلم
الناس لغتهم الأصلية ، ويفهموا روائعهم وهي على أصولها لا عن طريق المترجمين .

الباب الرابع

إِعْجَازُ الْقُرْآنِ

الفصل الأول

العرب والقرآن

إذا افتخر العرب في الجاهلية بشيء ففخرهم الأول فن الشعر ، وروعة النثر ، ولقد أجادوا القول فيهما وأحسنوا ، وكان لهم من شعرائهم القطاحل ، وخطبائهم المصاقع خير شاهد على البراعة والجلودة في التعبير الذي به يفتخرون .

وكم كانوا يعجبون بسجع الساجين ، ويطربون لجودة المتفتنين ، ويحفظون قول الحكماء المبينين كقول سطيح : « أَقْسِمُ مَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ مِنْ حَنْشٍ ، لَتَنْهِيَنَّ أَرْضُكُمُ الْحَبَشَ ، فَلْيَمْلِكَنَّ مَا بَيْنَ أُيُنَّ إِلَى جَرَشٍ » وكقول ثقي : « أَقْسِمُ مَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ مِنْ إِنْسَانٍ ، لَيَنْزِلَنَّ أَرْضُكُمُ السُّودَانَ ، فَلْيَغْلِبَنَّ عَلَى كُلِّ طِفْلةِ الْبَنَانِ ، وَلْيَمْلِكَنَّ مَا بَيْنَ أُيُنَّ إِلَى نَجْرَانَ » .

ونزل القرآن على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يقول الله تعالى : « ص ، وَالْقُرْآنَ الَّذِي الذِّكْرُ ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ . كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَرْحَمْنَاهُمْ وَلَآتٍ حِينَ مَنَاصٍ ، وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ١ » .

وفيه يقول تعالى : « إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا . لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا . لَا بُدَّ لَهُمْ فِيهَا مِنْ حَقَابٍ . لَا يَلْقَوْنَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا . إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا . جَزَاءً يَفَاقًا . إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا . وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا . وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا . فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٢ » .

وفيه يقول تعالى : « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى . مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى . ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ٣ » .

وحار العرب في أمر هذا الجديد . فذكر بعضهم أنه شعر ، وأنه كهانة ، إلا أن الله قد أكذبهم فيما زعموه ، وكذلك أكذبهم علماءهم وحذاقهم ، كالذي رواه ابن اسحق في السيرة حيث قال : « ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش . وكان ذا مِينَ فيهم ، وقد حضر الموسم . فقال لهم : يا معشر قريش ، قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا . فأجمعوا فيه رأياً واحداً ، ولا تختلفوا ، فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً . قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل ، وأقم لنا رأياً نقل به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول : كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان ، فما هو يزمنة الكاهن ولا سجعته ، قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو بمجنون : لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقه ، ولا تخالجه ، ولا وسوسته . قالوا : فنقول : شاعر : قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله ، رجزه وهزجه ، وقريضه ومقبوضه ، وميسوطه ، فما هو بالشعر . قالوا : فنقول : ساحر . قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنقثهم ، ولا عقدهم . قالوا : فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لَحْلَوةٌ ، وإن أصله كَمَلَقٌ ، وإنَّ فرعَه لَحَنَاةٌ ، وما أنتم بمائلين من هذا شيئاً الا عَرِفَ أنه باطل . وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : هو ساحر ؛ جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه وزوجه ... هو سحر يؤثر ، ومحمد ساحر ، وهذا هو السحر المبين^١ . وفيه نزل قول الله تعالى : « إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ، فَقَتَلَ ، كَيْفَ قَدَّرَ ؟ ثُمَّ قُتِلَ . كَيْفَ قَدَّرَ ؟ ثُمَّ نَظَرَ ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ، فقال : إِنَّ هَذَا إِلَّا مِبحَرٌ يُؤَثِّرُ » .

وقصة إسلام عمر التي رويناهما في مقدمة هذا الكتاب دليل آخر على أثر القرآن في نفوس العرب ، حتى لقد قال بعد أن قرأ شيئاً من سورة طه : « فلما سمعت القرآن رق له قلبي ، فبكيت ، ودخلني الإسلام » وفي رواية أخرى أنه قال : « ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » .

وصدق الله العظيم إذ وصف أثر قرآنه في نفوس المؤمنين به ، ونفوس الذين أوتوا العلم من قبله بأنه : « تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » و « إِذَا بُتِلَ عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ لِلآذِقَانِ سُجُداً ، ويقولون : سبحان ربنا ، إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ، وَيَجْرُونَ لِلآذِقَانِ يَبْكُونَ ، ويزيدهم خشوعاً » .

(١) السيرة ١/ ٢٨٣

(٢) المذكر ، ٢٢

(٤) الاسراء ، ١٠٩

(٣) الزمر ، ٢٣

الفصل الثاني

التحدّي والمعارضة

كان من عادة العرب أن يتحدّى بعضهم بعضاً في المساجلة والمقارضة بالقصيد والخطب ، ثقة منهم بقوة الطبع ، وتدقق الشاعرية ، ولأن ذلك مذهب من مفاخرهم ، وعادة من عاداتهم .

وحين نزل القرآن تحداهم في آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بعضه ، وسلك إلى ذلك طريقاً كأنها قضية من قضايا المنطق التاريخي . وحكمة هذا التحدي وذكره في القرآن ، إنما هي أن يشهد التاريخ في كل عصر وزمان بعجز العرب عنه ، وهم الخطباء ، والشعراء ، والفصحاء ، وأصحاب اللسان والبيان .

تحداهم القرآن على صور وأشكال ، طلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن « قُلْ لئن اجتمعت الإنسُ والجنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتونَ بمثلِه ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » .

ثم تحداهم بعشر سور منه مقرّيات ، لا يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة ، وليس إلا النظم والأسلوب ، وهم أهل اللغة ، ولين تضيق أساطيرهم وعلومهم أن تسمها عشر سور : « أم يقولون اقتراه ؟ قُلْ : فاتوا بعشر سورٍ مثله مقرّيات ، وادّعوا من استطعتم من دون الله ، إن كنتم صادقين ، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله » .

ثم قرن التحدي بالتأنيب والتفريع ، واستفزههم بعد ذلك جملة واحدة ، وطالبهم أن يأتوا بسورة واحدة منه في قوله : « أم يقولون اقتراه ؟ قُلْ فاتوا بسورةٍ مثله » وفي قوله : « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورةٍ من مثله ، وادّعوا شهداءكم من

(٢) هود ، ١٣ و ١٤

(١) الاسراء ، ٨٨

(٣) يونس ، ٣٨

دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ، وَلَنْ تَفْعَلُوا ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ' .

فقطع لهم أنهم لن يفعلوا ، لأنهم لا يستطيعون .

قال الجاحظ : بعث الله محمداً - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كانت العرب
شاعراً وخطيباً ، وأحكم ما كانت لغةً ، وأشد ما كانت عُدَّةً ، فدعا أقصاها وأدناها
إلى توحيد الله وتصديق رسالته ، فدعاهم بالحجة ، فلما قطع العذر ، وأزال الشبهة ،
وصار الذي يمنهم من الإقرار الهوى والحمية دون الجهل والخيرة ، حملهم على حفظهم
بالسيف ، فنصب لهم الحرب ونصبوا ، وقتل من عليهم وأعلامهم وأعمامهم وبني
أعمامهم ، وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ، ويدعوهم صباحاً ومساءً إلى أن
يعارضوه إن كان كاذباً بسورة واحدة ، أو بآيات يسيرة ، فكلما ازداد تحدياً لهم بها ،
وتقريباً لمعجزهم عنها ، تكشف عن نقصهم ما كان مستوراً ، وظهر منه ما كان خفياً ،
فحين لم يجدوا حيلة ولا حجة قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف ، ولا
فلذلك يمكنك ما لا يمكننا . قال : فهاتوا مَقَرَّاتٍ . فلم يَرْمِ ذلك خطيب ، ولا
طمع فيه شاعر ، ولو طمع فيه لتكلفه ، ولو تكلفه لظهر ذلك ، ولو ظهر لَوَجَدَ مَنْ
يستجيزه ، ويحامي عليه ، ويكابر فيه ، ويزعم أنه قد عارضَ وقابلَ وناقضَ ، فدلَّ
ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم ، واستجابة لغتهم ، وسهولة ذلك عليهم ،
وكثرة شعرائهم . وكثرة من هجاه منهم . وعارض شعراء أصحابه وخطباء أمته
لأن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقلوبه ، وأفسد لأمره ، وأبلغ في تكذيبه' .
على أن التاريخ لا يخلو من أسماء قوم زعموا أنهم عارضوا القرآن ، فمنهم من ادعى
النبوّة ، وجعل ما يليقه من ذلك قرآناً كيلا تكون دعوته بلا دليل .
ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صناعةً ، وظن أنه قادر عليها يضع لسانه منها
حيث يشاء .

وكان مُسَيَّلَةُ بْنُ حَبِيبٍ التجدي قد تنبأ باليامة في بني حنيفة ، على عهد رسول
الله - ص - بعد أن وفد عليه وأسلم ، وكان مسيلمته يصانع كل إنسان ويتألفه ، ولا
يبالي أن يطلع أحد منه على قبيح ، لأنه إنما يتخذ النبوّة سبباً إلى الملك ، حتى عرض
على رسول الله - ص - أن يُشركه في الأمر ، أو يجعله له من بعده ، وكتب له في

(١) البقرة ، ٢٣ و ٢٤

(٢) تاريخ الطبري ٥٠٦/٢

سنة عشر للهجرة : « أما بعد : فإني قد شورك في الأرض معك ، وإنما لنا نصف الأرض ، ولقريش نصفها ، لكن قريباً قوم يعتدون » .

وقد زعم مسيلمة أن له قرآناً نزل عليه من السماء ، ويأتيه به ملك يسمى « رحمن » . بيد أن قرآنه إنما كان فصولاً ، وجملاً ، بعضها مما يرسله ، وبعضها مما يرسل به في أمر إن عرّض له ، وحادثة إن اتفقت ، ورأي إذا سئل فيه . وكلها ضروب من الحماقة يعارض بها أوزان القرآن في تراكيبه ، ويمنح في أكثرها إلى سجع الكهان ، لأنه بحسب النبوة ضرباً من الكهانة ، فيسجع كما يسجون .

ومن قرآن مسيلمة : « والمبذرات زرعاً ، والحاصدات حصداً ، والذاريات قمحا ، والطاحنات طحنا ، والمجانن عجنا ، والخايزات خبزاً ، والشاردات ثرداً ، واللاقمات لقماً ، إهالة وسمناً ... لقد فضلتكم على أهل الوبر ، وما سبقكم أهل المدر ، ريفكم فامنعوه ، والمعتراً فاووه ، والباغي فتأووه » .

ومن قرآنه أيضاً : « القليل ما القليل ، وما أدراك ما القليل ، له ذنب وبيل ، وخرطوم طويل » .

وقال الجاحظ في كتابه « الحيوان » عند القول في الضفدع : « ولا أدري ما هيّج مُسَيْلَمَةُ على ذكرها ؟ ولم ساء رأيها فيها حتى جعل يزعم فيها فيما نزل عليه من قرآنه : « يا ضفدعُ بنت ضفدعين ، نقي ما تقين ، نصفك في الماء ونصفك في الطين ، لا الماء تكدرين ، ولا الشارب تمنعين » .

وكل كلامه على هذا النمط وإسخيف ، لا ينهض ولا يتماسك ، بل هو مضطرب النسيج ، مبتذل المعنى ، مستهلك من جهته .

ومن الذين ادعوا النبوة عبهلة بن كعب الذي يقال له : الأسود العنسي ، وكذلك طليحة بن خويلد الأسدي ، وسجاح بنت الحارث بن سويد التميمية ، والنضر بن الحارث . وهؤلاء جميعاً زعموا أن الوحي يتزل عليهم ، ولكن كتب التاريخ والأدب لم تحفظ لنا شيئاً يذكر ، ويطمأن إلى صحته من مزاعمهم وكذبتهم . وزعم بعض رجال البلاغة أن ابن المقفع عارض القرآن مدة من الزمن ، ثم مزق ما جمع واستحيا لنفسه من اظهاره حين سمع قوله تعالى : « وقيل يا أرضِ ابلعي مائدك ، ويا سماءِ اقلعي ، وغيض الماء ، وقضي الأمر ، واستوت على الجودي » ، وقيل بعداً للقوم الظالمين^٢ فقال ابن المقفع : هذا ما لا يستطيع البشر أن يتوا بمثله .

(٢) هود ، ٤٤

(١) تاريخ الطبري ٥٠٦/٧

و نعتقد بما يشبه اليقين أن الخير ملمسوس على ابن المقفع ، وأن حساده هم الذين اقرأوا عليه هذه القرية الشنعاء .

لقد ظن أولئك المفترون أن كتاب « الدرة اليتيمة » من تأليف ابن المقفع ، معارضة للقرآن ، وغفلوا عن أنه ترجمة لكتاب بزرجمهر في الحكمة ، وشهد له بهذا عالم موثوق هو الباقلافي . وابن المقفع رجل عاقل ، ومن أبصر الناس باستحالة المعارضة ، لا شيء إلا لأنه من أبلغ الناس .

وإذا قيل لك : إن فلانا يزعم إمكان المعارضة ، ويحتج لذلك وينازع فيه ، فاعلم أن فلانا هذا في الصناعة أحد رجلين اثنين : إما جاهل يصدق في نفسه ، وإما عالم يكذب على الناس .

وإنما نسبت المعارضة لابن المقفع دون غيره من بلغاء الناس ، لأن فتنه الفرق الملحدة إنما كانت بعده ، وكان البلغاء كافة لا يمترون في إعجاز القرآن ، وإن اختلفوا في وجه إعجازه ، ثم كان ابن المقفع متهما عند الناس في دينه ، فدفع بعض ذلك الى بعض ، ونهيات النسبة من الجملة .

والعجيب في الأمر أنه كلما نبغ كاتب ، وطارت شهرة حكيم ، وتحدث الناس بسيرة أديب عظيم قال الزنادقة والملحدون : إن حكمة ذلك الانسان ، أو أدهبه ، أو شره ، أو قوله معارضة للقرآن .

زعموا أن حكم وقصص شمس الدين قابوس بن وشمكير الدبيلي هي من بعض المعارضة للقرآن . وشمس الدين هذا رجل مسلم قوي الإيمان ، أثنى عليه الثعالبي في يتيمة الدهر خير ثناء ، ومدحه أيما مدح . وبلغ بهم الزعم أن قالوا : إن القصائد السبع المسماة بالملقات هي عندهم معارضة للقرآن بفصاحتها .

على أننا يجب ألا نحسن الظن ، وندفع التهمة عن كل مترسل أو بليغ ، وننفي عنه كل شبهة ، فذلك يوقننا في ورطة ، ويصمنا بالجهل ، والغباء .

ذلك أنه ثبت أن أبا الحسين أحمد المعروف بابن الراوندي (- ٢٩٣ هـ / ٩٠٥ م) . وكان رجلا غلبت عليه شقوة الكلام ، فبسط لسانه في مناقضة الشريعة ، وذهب يزعم ويفتري . وليس أدل على جهله وفساد قياسه ، وأنه يمضي في قضية لا برهان لها بها من قوله في كتابه المسمى « الفريد » : « إن المسلمين احتجوا لنبوته بنهم بالقرآن الذي تحدى به النبي فلم تقدر على معارضته . فيقال لهم : أخبرونا ، لو

ادعى مدع لمن تقدم من الفلاسفة مثل دعاكم في القرآن ، فقال : الدليل على صدق بطليموس وأقليدس ، أن إقليدس ادعى أن الخلق يعجزون عن أن يأتيوا بمثل كتابه ، أكانت نبوته تثبت ؟

ويرد الرافي على ابن الراوندي بقوله^١ : « فاعجب لهذا الجهل الذي يكون قياساً من أقيسة العلم ، واعجب للكلام الذي يقال فيه : إن هذا كتاب وذلك كتاب ، فكلاهما كتاب ، ولما كانا كذلك فأحدهما مثل الآخر ، ولما كان أحدهما معجزاً فالثاني معجزاً محالة ، وما ثبت لصاحب الأول يثبت بالطبع لصاحب الثاني ، وما دمتا نعرف أن صاحب الكتاب الثاني لم تثبت له نبوة ، فنبوة صاحب الأول لا تثبت . ولعمري إن مثل هذه الأقيسة التي يحسبها ابن الراوندي سبيلاً من الحجة ، وباباً من البرهان لبي في حقيقة العلم كأشد هذيان عرفه الأطباء قط ، وإلا فأين كتاب من كتاب ؟ وأين وضع من وضع ؟ وأين قوم من قوم ؟ وأين رجل من رجل ؟ . ولو أن الاعجاز كان في ورق القرآن ، وفيما يخط عليه ، لكان كل كتاب في الأرض ككل كتاب في الأرض ، ولا طرد ذلك القياس كله على ما وصفه كما يطرد القياس عينه في قولنا : إن كل حمار يتنفس ، وابن الراوندي يتنفس ، فأين الراوندي يكون ماذا . . ؟

ولو أن مثل هذه السخافة تسمى علماً تقوم به الحجة فيما يحتاج له ويطلب به البرهان فيما يحتاج عليه ، لما بقيت في الأرض حقيقة صريحة ولا حق معروف ، ولا شيء سمي باسمه .

وقد قيل : إن هذا الرجل عارض القرآن بكتاب سماه « التاج » كما فعل في سائر كتبه الأخرى كالفريد ، والزمردة ، وقصيب الذهب ، والمرجان . وجاء ذكر هذه الكتب في رسالة الغفران للمعري ، وقد وقَّاه حسابه عليها ، وشمته أيما شتم ، في نثر مسجوع ، وعبارات لا ذعة ، ومما قاله المعري في « التاج » : وأما تاجه فلا يصلح أن يكون نعلًا ، وهل تاجه إلا كما قالت الكاهنة : أف ، وتنف ، وجورب ، وخف . قيل وما هوجورب وخف ؟ قال : واديان في جهنم . وهذا يشير إلى أن الكتاب كذب واختلاق ، وصرف لحقائق الكلام كما فعلت الكاهنة .

أما أبو الطيب المتنبي ، فقد ادعى النبوة في حدثان أمره ، وكان في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) وتبعه خلق كثير من بني كلب وغيرهم ، وكان

(١) إعجاز القرآن ص ٢٠٥

بمخرق على الناس بأشياء وصف بعضها المعري في رسالة الغفران ، وقيل :
إنه تلا على البوادي كلاما زعم أنه قرآن أنزل عليه . يحكون منه سور كثيرة . ومنها :
« والنجم السيار ، والفلك الدوار ، والليل والنهار ، إن الكافرين لفي أخطار ، امض
على سنتك ، واقف أثر من قبلك من المسلمين ، فإن الله قانع بك زيف من الحد في
دينه ، وضل عن سبيله » .

ولم يكن المتنّي كاتباً ، ولا بصيراً بأساليب الكتابة وصناعتها ووجوهها ، ولا
هو معري قح من فصحاء البادية ، وإن كان في حفظ اللغة ما هو ، وليس يمنع سقوط
ذلك الكلام الذي نسب إليه من أن تكون نسبته إليه صحيحة ، لأنه لو أراد في
معارضة القرآن ما جاء بأبلغ منه . وما المتنّي بأفصح عريية من العنسي ولا مسيلم ،
وقد كان في قوم أجلاف من أهل البادية ، اجتمعت لهم رخاوة الطباع ، واضطراب
الأسنة ، فلا تعرفهم من صميم القصحاء بطبيعة أرضهم ، ولا تعرفهم في زمن
الفصاحة الخالصة ، لأنهم في القرن الرابع ، وإذا كانت حماقات مسيلم قد جازت
على أهل اليمامة ، والقرآن لم يزل غصاً طرياً ، ونور الوحي مشرق على الأرض بعد ،
فكيف بالمتنّي في بادية السأوة وقوم من بني كلب ؟ وهل عرف الناس نبياً بغير وحي
ولا قرآن ؟

وزعم بعضهم أن أبا العلاء المعري عارض القرآن بكتاب سماه « الفصول والغايات
في مجارة السور والآيات » وأنه قيل له : ما هذا إلا جيد ، غير أنه ليس عليه طلاوة
القرآن . فقال : « حتى تصقله الأسنة في المحارب أربعمائة سنة ، وعند ذلك
انظروا كيف يكون » .

وقيل : إن من كتبه قوله « أقسمُ بخالق الخيل ، والريح الهابة لبلي ، بين الشرط
مطالع سهيل ، إن الكافر لطويل الويل ، وإن العمر لمكفوف الذئيل ، تعدّ مدارج
السهيل ، وطالع الثوبة من قبيل ، تتجّ وما إخالك بناج » .

ويخيل إلينا أن تلك فرية شتعا أراد بها علو حاذق ، لأن المعري من كبار
المدافعين عن بلاغة القرآن ، والحاملين على الكذابين ، والوضاعين ، والمتنبئين ،
ومقاله في ابن الراوندي خير دليل على ما نقول . ولقد ذكر المعري - من جملة ما ذكر
- عن القرآن الكريم : « إن هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
كتاب بهر بالإعجاز ، ولقي عدوه بالأرجاز ، ما حُدّي على مثال ، ولا أشبه

(١) الأرجاز : جمع رجز ، أو رجز : وهو القدر

غريب الأمثال ، ما هو من القصيد الموزون ، ولا في الرجز من سهل وحزون ، ولا شاكل خطابة العرب ، ولا سجع الكهنة ذوي الأرب . وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم ، يقدر عليه المخلوقون فتكون فيه كالشهاب المتلألئ في جنح غسق ، والزهرة البادية في جلدوب ذات نسق^(١) .

وبعد ، فذلك صور خاطفة ، ونماذج متباعدة من معارضة القرآن . وتحديه ، درجت على أرض مترامية الأطراف ، وفي زمن يزيد على خمسمائة عام ، وكانت على أيدي رجال ظنوا أنفسهم فحولاً يستطيعون أن ينطحوا الصخرة فيوهنوها ، وحين حاولوا ، باءوا باحتقار الناس ، ورجعوا بخُفْي حنين . وصدق الله العظيم إذ قال : ﴿ قُلْ لئن اجتمعت الإنسُ والجنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثلِهِ ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً^(٢) .

(١) إيجاز القرآن للرافعي ص ٢١١

(٢) الإسراء ، ٨٨

الفصل الثالث

المؤلفات في إعجاز القرآن

أثار القرآن منذ اللحظات الأولى لتزوله حركة فكرية عند العرب ، ودعاهم إلى الالتفات إليه ، لِمَا جاء به من جديد في أساليب التعبير والبيان ، وَعَلِمَتْ أَفئدتهم وأسماعهم بما جَمَعَ من كلام رائع ، فلم يسمهم إزاءه إلا التسليم بروعة الأثر ، وانشغلت به طوائف كثيرة من الناس ، كلٌّ من ناحية اهتمامه . فالملفرون يتبعون آياته ، والفقهاء يستخلصون منه أصول الشريعة ، واللغويون يبحثون في الألفاظ العربية والمعربة ، والغريبة وغير الغريبة ، والنحويون يستقصون وجوه الإعراب لآياته ، والبلاغيون يتبعون بيانه وبديعه ، ورجال الفكر يلتقطون ما فيه من إشارات إلى مبادئ ، ونظريات .

والأكثر من هذا : أن القرآن أوجد علوما مختلفة ، كانت في أصلها تتجه إلى خدمة القرآن وجلاء معانيه ، ثم استقلت هذه العلوم ، واتخذت لنفسها مساراً خاصا يأتلف مع القرآن ولا يختلف ، ويتحد ولا يفرق ، حتى إذا امتدت لهذا العلم فروعه ، وترامت إلى آفاق بعيدة تشعباته وجزئياته ظلت جميعها تنظر إلى الأصل ، وتقيد به ، خشية أن تضل أو توحيد . وكثيرا ما تكون وجوه التباين في الفروع متساوية فإذا ما دُكر النصُّ القرآني بطلَّتْ ككل الفروع المناوئة ، واضمحلت ، لأن القرآن هو الحجة الدامغة ، والتي لا يعلو عليها حجة مهما سمت ، وقويت ، وكان شأنُ صاحبها .

كان علم التفسير أول العلوم التي نشأت لخدمة القرآن ، وكان للمفسرين مذاهب تتفق وهوى أصحابها ، واتجاهاتهم ، وأهوائهم ، ومذاهبهم . فاللغويون والنحويون منهم طبع كتيبهم باسم « معاني القرآن » فالكسائي ، والأخفش ،

والرؤاسي ، والملازني ، والقرّاء ، والزجاج ، وأبو علي الفارسي ، وأبو جعفر النحاس كتبوا كتباً يحمل كل منها اسم « معاني القرآن » وفيها مَزَجُ بين النحو واللغة .

وأفرد علماء آخرون اللغة وحدها دون النحو فألفوا كتباً تحمل عنوان « غريب القرآن » كما فعل أبو عبيدة معمر بن المثنى ، والذوسي ، وابن قتيبة ، واليزيدي وابن سلام ، وابن عرفة .

وتخيّر علماء آخرون جوانب معينة في اللفظ القرآني ، فوجهوا إليها عنايتهم اللغوية ، مثال ذلك كتاب « لغات القرآن » للأصمعي ، و« لغات القرآن » للفراء ، وأبي زيد الأنصاري ، ثم « المصادر في القرآن » للفراء أيضاً ، وكتاب « الجمع والتشية » له كذلك .

ووجه بعضهم عنايته للأسلوب القرآني ، والمعاني ، والنظم ، وصلته بالمعنى واللفظ ، وهؤلاء استرعى اهتمامهم فنون التعبير في القرآن . ومن هؤلاء أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه « مجاز القرآن » ، والجاحظ في كتابه « نظم القرآن » . وابن قتيبة في كتابه « تأويل مشكل القرآن » على تفاوت بينهم .

• • •

١ - فأبو عبيدة في « مجاز القرآن » يمثل التيار اللغوي مع قليل من آثار البحث البياني ، وإذا كان أبو عبيدة لم يتوسع في تفصيل البحوث البيانية فلأنه أُلْفِه في وقت مبكر نسبياً ، وكان عام ثمانية وثمانين ومائة من الهجرة النبوية / ٨٠٣ م .

ويعتبر هذا الكتاب مرحلة أولية من مراحل الكشف عن إعجاز القرآن وبلاغته ، كما يعتبر مرجعاً لكثير من الدراسات اللغوية والأدبية التي تلت .

يقدم أبو عبيدة لكتابه بمقدمة في بحوث لغوية عامة في القرآن ، يبدؤها ببحث كلمة « قرآن » ثم يدلّف الى نص القرآن وما يتضمنه من فنون الكلام ، منبّهاً : الى أنه يشابه في نظمه كلام العرب ، ثم يتناول السور والآيات تناولاً تنازلياً يبدأ بسورة الفاتحة ، ثم البقرة وهكذا . وطريقة ترتيبه واضحة حيث يبدأ شرح الآية بآية أخرى ما أمكن ، ثم يتبعها بحديث في المعنى نفسه ، ثم بشاهد شعري قديم ، أو بكلام العرب الفصيح كالخطب والأمثال والأقوال المأثورة . ويحرص على أن يؤكد دائماً صحة أسلوب القرآن وفنون التعبير فيه بأساليب العرب وفنونهم ، فيذكر دائماً في ختام كلامه أن « العرب تفعل هذا » .

• • •

٢ - ويعتبر « معاني القرآن » للقرّاء دراسة مكحلة - من الناحية اللغوية - لكتاب « مجاز القرآن » ، لأنه يبحث في التراكيب ، والإعراب . وكلمة « المجاز » يقصد بها البحث في الغريب والمجاز البلاغي ، وكلتا الدراستين متعلقتان بالأسلوب . ويتبع القرّاء في كتابه المنهج الذي اتبعه أبو عبيدة ، حيث يبدأ بسورة الفاتحة ، ثم البقرة ... وهكذا تنازلياً ، ويتعرض لآيات كل سورة آية بالترتيب شارحاً ومفسراً لغريب الألفاظ ، ويزيد على أبي عبيدة بوقفه عند القراءات المختلفة ، فيصحح بعضها ، أو ينفىها ، ثم يفسرها نحويّاً ، ويأتي بالأمثلة والشواهد ثم يدرج المسائل جميعاً تحت قاعدة واحدة .

كذلك يتبع طريقة أبي عبيدة في تفسير الآيات بالآيات أولاً ، ثم بالحدث إذا وُجد ، ثم بالشاهد الشعري ، أو بالمثل ، أو بالكلام الفصيح . ولقد تطرق القرّاء في « معاني القرآن » الى أبحاث بلاغية كالكنائية ، والتشبيه والمثل ، والمجاز ، والاستعارة ، والانتقال من مخاطبة الشاهد الى الغائب ، والتقديم والتأخير ، وأبحاث أخرى .

إن الذي يميز كتاب القرّاء من سابقه هو عناية صاحبه بالناحية الموسيقية في نظم القرآن ، والترقيم الرتيب فيه ، وملاحظة النسق الصوتي فيه وتبجعه . وقد بدأ تبجعه العرب الى وزن القرآن ، فقارنوه بوزن الشعر ، وإيقاع سجع الكهان ، ثم تركوا هذا الجانب وانصرفوا الى دراسة معانيه ، وما تحمل من تشريع وعقيدة وأغراض شتى .

والقرّاء إذ يحاول أن يقارن بين وزن الشعر ووزن القرآن لا يذهب بعيداً ، بل يريد أن يقول : إن للقرآن ما للشعر والكلام الموزون من صفات ، ومن هذه الاعتبار المتصلة بالنظم : تجاوب الكلمات مع وزن الآية ، ومراعاة رؤوس الآيات للنسق .

• • •

وتطورت الدراسات المختلفة بتطور الزمن ، واشتبكت بالحضارة الجديدة ، وما حملته من فكر ، وتيارات ، وفلسفات ، ومذاهب ، وعلوم . واختلفت نظرة الدارسين الى إعجاز القرآن باختلاف العلماء واتجاهاتهم وتأثراتهم .

فالنظام المعنوي - مثلاً - تأثر بكتب الفلاسفة ، ودرس الاعتزال ، واتصل بالثقافة الهندية والفارسية واليونانية ، وتعلم المسيحية ولاهوتها ، وكان بطبعه ميالاً الى التجربة والقياس ، ولا يقبل التسليم بالمقول والمأثور ، وآلم بالثقافة العربية ، فحفظ القرآن ، ونظر فيه وفي تفسيره على ضوء مذهبه التجريبي القياسي ، وخالف

أصحابه من المعتزلة كما خالف أهل السنة الذين يقولون : إن إعجاز القرآن في نظمه ، وحسن تأليفه ، وإنه محال وقوع مثله من العرب . فرأى النظام أن إعجاز القرآن في إخباره عن الغيوب ؛ أما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله متعمهم ، بمنع وعجز أحدهما فيهم .

وطارت هذه النظرية في الآفاق ، وناقشها كثيرون ، وحمل عليها آخرون . وألّف في الرد عليها كتب ، ونال النظام تقدماً كبيراً . وكان أول من خرج على النظام المعتزلي لتلميذه « الجاحظ » المعتزلي ، وكتب في الرد عليه كتابه « نظم القرآن » . ثم توالى المؤلفات ، تناقش كلها نظرية النظام التي عرفت بنظرية « الصرفة » (المشتقة من صرف الله عقول العرب عن محاكاة القرآن) فتؤيدها أو تنكرها .

• • •

٣ - اعتمد الجاحظ في كتابه « نظم القرآن » - في أغلب الظن - على القرآن في نضجه ، فلم يتبع المفسرين واللغويين والنحويين ، ولا المعتزلة أنفسهم أتباعاً حرفياً ، بل شق لنفسه طريقاً وارتضى رأياً لأمم فيه بين طبيعة الأسلوب القرآني والبيان العربي بصفة عامة .

ويمكن تصور رأي الجاحظ في بيان القرآن وإعجازه بتتبع بعض آرائه في كتبه التي وصلت إلينا ، ونأسف لعدم وصول « نظم القرآن » إلينا لضياحه ، وهو عمدة دراساته في هذا الموضوع ، ولا نرى بأساً في أن نستخير كتبه الأخرى عنه ، لعلها تلقي بعض الضوء عليه .

ففي كتابه « حجاج النبوة » يتحدث الجاحظ عن معجزات الأنبياء ومعجزة محمد - ص - . وبين أن المعجزة لا تكون حتى تعجز الخلق وتخرج من حد الطاقة لإحياء الموتى ، والمشي على الماء ، وقلق البحر ، وما إلى ذلك ، ويتهي إلى أن معجزة القرآن أكبر المعجزات ، وأن الله حين تحدى العرب دمعهم بالحجة ، ولم يقدرُوا على الإتيان بمثله عجزاً منهم ووهناً ، لا تهاوناً ولا تغافلاً ، ولا ضعفاً لأن الإتيان بمثل أصغر سورة منه كان كفيلاً بأن يكفيهم شر قتل الأنفس والأولاد ،

وأن التقرّيع بالعجز أشد على نفوس العرب والبدو خاصة ، لما فيهم من الأنفة والعزة . فكيف والقرآن يتحداهم في أخص خصائصهم وهو البيان ، وهم قد عرفوا بالبراعة والبلاغة .

ثم يرى الجاحظ أن الإعجاز متصل بالنظم وحله - بصرف النظر عما يحويه القرآن من المعاني - إذ طلب الله تعالى إليهم أن يأتوا بعشر سور من مثله في النظم والروعة في التأليف ، حتى ولو حوى التأليف الرائع كل باطل ومفترى لا معنى له ، « فما بال القرآن جمع الى النظام الرائع المعاني الفائقة ؟ »^{١٩} .

وفي كتاب « البيان والتبيين » نثر على رأي الجاحظ في اللفظ القرآني الذي أولاه التنزيل عناية خاصة ، فاختاره بدقة ليدل على المعاني بدقة ، وقد يشترك لفظان في المعنى لكن أحدهما أدق من الآخر في الدلالة عليه ، ولنظم القرآن براعته في تنزيل اللفظ منزله في الموضع الذي أريد له . ويمتاز بروعته أيضاً في الاختيار ومراعاة الفروق بين الألفاظ ، فلا يأتي بالألفاظ المترادفة دالاً على معنى واحد ، وإنما للدلالة على معان مختلفة ، ويقدّر الدقة في إصابة المعنى يكون الفرق بين ألفاظ الناس في كلامهم وألفاظ القرآن .

يقول الجاحظ^{٢٠} : « وقد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها ، وغيرها أحق بذلك منها ، ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن « الجوع » ، إلا في موضع العقاب ، أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر ، والناس لا يذكرون السَّعْب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكر « المطر » لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام ، والأمة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث . ولفظ القرآن إذا ذكر الأبصار لم يقل الأمعاء ، وإذا ذكر سبع سماوات لم يقل الأرضين ، ألا ترى أنه لا تجمع الأرض على أرضين ، ولا السمع أمعاءً ، والجاري على أفواه العامة غير ذلك ، لا يتفقون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال ، وقد زعم بعضهم أنه لم يرد ذكر النكاح في القرآن إلا في موضع التزويج » .
وتبيّن الجاحظ في ألفاظ القرآن ميزة أخرى - من حيث النظم - ذلك أن

(١) حجج النبوة للجاحظ ص ١٤٤ ؛ وأثر القرآن في تطور النقد العربي لسلام ص ٧٧ .

(٢) البيان والتبيين ٢٠ / ١

بعض الألفاظ تأتي متصاحبة دائماً لا تكاد تفترق مثل « الصلاة والزكاة » و« الجوع والخوف » و« الجنة والنار » و« الرغبة والرغبة » و« المهاجرين والأنصار » و« الجن والإنس » .

كذلك اهتدى الجاحظ الى أن القرآن قد يستعمل لفظاً بعينه ، فيستغني به عن ألفاظ ، ويدل به على معان كثيرة وأسماء مجتمعة ، فتكون اللفظة جامعة شاملة كللفظة « مُكَلِّين » في قوله تعالى : « قُلْ أَهْلُ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ^١ » فاشتق لكل صائد ، وجارح ، وكاسب ، وباز ، وصقر ، وعقاب ، وفهد ، وشاهين ، ورزق ، ويؤيؤ ، وباشق الأرض من اسم الكلب .

وتحدث الجاحظ في الإعجاز القرآني عن الاستعارة والتشبيه والمجاز ، والإيماز ، وأورد نصوصاً قرآنية كثيرة ، واستجلى جمالها ونظمها وإعجازها . والتفت التفاتة طويلة المدى إلى نظم القرآن وموسيقى وزنه . وهذه النظرية ضرب عرض الحائط بنظرية أستاذه النظام الذي لم يقيم وزناً لنظمه بقدر ما قال : إن الإعجاز في معانيه^٢ .

• • •

إن النظام والجاحظ معترليان ، نظرا الى القرآن نظرة معترلية ، فاتفقا في أمور ، واختلفا في أخرى . وكان كل منهما عالماً ، قديراً ، صاحب حجة ومنطق ، وحسن بيان ، وكان يمكن أن يجعلوا أفكارهما هي القاطعة الفاصلة لو لم يتصدّ لهما رجال من أهل السنة ، ثقفوا ما ثقفوا ، ودرسوا ما درسوا ، واطلعوا على ما اطلعوا ، وأوتوا من قوة الحجة ، والمنطق ، وحسن البيان ما أوتوا . وبذلك استطاع التيار السني أن يقف أمام التيار المعتزلي فيجابه ويحججه ، ويرد حجة بحجة ، وبرهاناً ببرهان .

وكان على رأس الفريق السنيّ ابن قتيبة الذي مثل أهل الحديث والسنة ، وتسلّل بالتجريب والقياس والمنطق ، ودرس الطبيعة والطب والفلسفة ، وقرأ الى جانب هذا كله بعض ما وقع بين يديه من الكتب السماوية ، وكتب الديانات الأخرى كما اتقن علوم العربية ولغاتها ، والثقافة الفارسية والهندية واليونانية .

(١) المائدة ، ٤

(٢) أثر القرآن في تطور النقد العربي ص ٩٦

ألف ابن قتيبة كتاباً كثيرة كالشعر والشعراء ، وتأويل مختلف الحديث ،
والرد على الجهمية والمشبّهة ، والمسائل والأجوبة ، وتأويل مشكل القرآن . وعلى
هذا الأخير يلبور بحثنا .

٤ - وقف ابن قتيبة في « تأويل مشكل القرآن » أمام المعتزلة ورد عليهم في
مسألة الرواية والإجماع ، فالمعتزلة وأصحاب الكلام والنظر يعتمدون على الرواية
وينكرون الإجماع . وأخذ عليهم تفسيرهم القرآن حسب هواهم وعقيدتهم -
وان خالف ذلك اللغة - . يقول ابن قتيبة : « وفسروا - والضمير يعود على
المعتزلة - القرآن بأعجب تفسير ، يريدون أن يردوه إلى مذاهبهم . ويحملوا
التأويل على نحلهم ، فقال فريق منهم في قوله تعالى : « وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ » أي : « عِلْمُهُ » . وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف ، وهو قول الشاعر :
« وَلَا يُكْرِسُ عِلْمُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ » كأنه عندهم : ولا يعلم علم الله مخلوق . والكريسي
غير مهموز ، ويكرسى مهموز ، يستوحشون أن يجعلوا لله كرسيّاً » .
فقد سخر منهم لاحتجاجهم بقول شاعر مجهول على القرآن ، ثم غلّطهم بعد
ذلك في الشاهد ، فالكلمة فيه مهموزة ، وهي في الآية غير مهموزة . وهم عنده
تحملوا الجهد والعنت فيه لفهم التشبيه ، وأن يجعلوا لله صفة الخلق ، فيستوحشون
أن يجعلوا لله كرسيّاً .

والاختلاف الآخر الكبير بين السنة والمعتزلة هو في « المجاز » فقد أجازوه
المعتزلة وتوسعوا فيه ، ورأوا فيه ضرورة تعبيرية ، في حين وقف أهل السنة والحديث
موقفاً حذراً ، وتخرج آخرون فنقوا المجاز من أصله في القرآن ، واعتبروا كل
شيء ورد فيه على الحقيقة . فيد الله هي يد الحقيقة ولكن لا يُدْرَى كُنْهها ، وهناك
كرسي ، وهناك استواء .

والقاعدة العامة عند بعض أهل السنة المتشددین أن المجاز من الضرورات التي
لا يلجأ إليها القرآن ، إذا صح وجودها أو اضطر إليها البشر من الشعراء والبغاة
في كلامهم ، وما ذلك - عند المعتزلة - إلا لِقَصْرِ بَاعِهِمْ وَضَعْفِ أَدَاتِهِمْ ، ولا يأتي
الله به في كلامه وهو أعرف بموضع الكلم ومواقفه .

وهناك فريق وسط من أهل السنة ، لم يرفضوا المجاز جملة ، ولم يقبلوا به

(١) تأويل مختلف الحديث ص ٨٠ (طبعة ١٣٢٦ هـ)

جملة ، فقالوا : إن المجاز في القرآن واقع ، وهو جائز ، لأنه فن من مستلزمات التعبير ، وأسلوب من أساليب العرب . وقد كان ابن قتيبة من هذا الفريق . تلك هي أكبر الفروق بين المعتزلة والسنة من جهة النظر في تفسير القرآن ، وبين سر اعجازه .

ولو أردنا استعراض ما ورد في « تأويل مشكل القرآن » من فكرٍ أخرى وجدناه قد تحدث في عدة نواح من جوانب الاعجاز . أولاً - نظم الألفاظ ، وضمها بعضها الى بعض في تأليف دقيق بينها وبين المعاني ، فيجريان معاً في سلاسة وعذوبة .

ثانياً - النغم الموسيقي : ويشمل النظم والإيقاع الداخلي في الآيات ، وهو الذي ينجم من تألف الحروف ، ومن الفواصل وإطرادها ، أو اختلافها .

ثالثاً - سمو بيانه عن بيان العرب وفنون بلاغتهم . رابعاً - العلوم والمعاني التي ضمها ، وفيها زبدة الشرائع السماوية . خامساً - ما فيه من دلائل الألوهية ومظاهرها المختلفة في الكون .

سادساً - ما فيه من أثر نفسي يثير الوجدان عن طريق الشعور ، ويهز القلوب . على أن ابن قتيبة استطرد الى أبحاث بلاغية مختلفة في هذا الكتاب وراح يشرحها شرحاً نظرياً أول الأمر ، ثم يأتي بالشواهد القرآنية ، ويظهر ما فيها من روعة وجمال بعد تحليلها .

• • •

تلك الكتب العامة التي عدناها كـ « معاني القرآن » و « مجاز القرآن » و « نظم القرآن » و « تأويل مشكل القرآن » كانت دراسات جامعة ، شاملة ، عامة ، تحدثت في النحو ، واللغة ، والقراءات ، والبلاغة ، وغيرها . وتناولت موضوع إعجاز القرآن من جملة ما تناولت في أبحاثها المختلفة .

• • •

٥ - وشبه هذه الكتب العامة كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » . للفاضل عياض السبتي ، المتوفى بمراكش في منتصف القرن السادس الهجري . فلقد ضم « الشفا » أبحاثاً كثيرة ، دار معظمها حول صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما يجب له ، ويضاف إليه ، أو يمتنع ، أو يجوز عليه ، وخصائص درجته ،

واستطرد في حَكَلِي ذلك إلى « إعجاز القرآن » الذي أنزل عليه ، فرأى أن إعجازه يقوم على أربع دعائم .

أولها : حسن تأليفه ، والتتام كلمه ، وفصاحته ، ووجوه إيجازه ، وبلاغته الخارقة عادة العرب .

وثانيها : صورة نظمه العجيب ، وأسلوبه الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ، ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليها ، ووقفت مقاطع آبه ، وانتهت فواصل كلماته اليه .

وثالثها : ما انطوى عليه من الإخبار بالمُعْجِيَّات ، وما لم يكن ، ولم يقع ، فوجد كما ورد ، وعلى الوجه الذي أخبر .

ورابعها : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة ، والأهم البائدة ، والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا القُدُّ من أخبار أهل الكتاب ، فيورده النبي على وجهه ، ويأتي به على نصه مع أنه لم ينله بتعليم ، وأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدرسة ولا مشافهة^١ .

وقامت في المشرق في آخر القرن الثالث وطوال القرن الرابع للهجرة دراسات مستقلة في « الإعجاز » مستندة الى ما سبقها من مؤلفات ، ومستفيدة مما جاءت به من فِكْر .

من هؤلاء الذين أفردوا للإعجاز كتاباً مستقلاً باسم « إعجاز القرآن » محمد بن يزيد الواسطي ، وعلي بن عيسى الرُمَاني ، وحمَدُ بن محمد بن إبراهيم الخطابي ، وأبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي .

وتمتاز هذه الدراسات عن دراسات القرن الثالث بأنها محاولات خاصة ، ومستقلة بادراك حقيقة الإعجاز في نظم القرآن ، ومعرفة أسرار أسلوبه . واصطنع هؤلاء منهجاً في البيان لتقريب تلك الحقيقة للعقول ، وبنوا منهجهم على خلاصة دراسات القرن الثالث .

لقد قسموا منهجهم إلى أقسام تتعلق بالبلاغة ، وتطرح قضيتها على بساط البحث ، وتحاول الوصول إلى معرفة أي فنون القول أبلغ من غيرها ، وأيهما أقل بلاغة ، وتبني مقاييس لذلك كله ، ثم تحاول الوصول الى معرفة سر الإعجاز عن طريق البلاغة .

(١) انظر الشفا للقاضي عياض ص ٢٠٤ - ٢١٧ (طبع تركيا ١٢٩٣ هـ)

ولسنا نستطيع القول : إن تلك الكتب اقتصرَت على معرفة الإعجاز عن طريق البلاغة وحدها ، ولم تُشهِبْ بشائبة أخرى ، وإنما مزجت في أحيان كثيرة دراسات كلامية ، وحججاً منطقية لاثبات الإعجاز ، وتحدثت عن إخبار القرآن بالفيوب ، وقصص الأقدمين ، والتي أمي لا يقرأ ولا يكتب .
 وكان لبعض العقول الكبيرة فضل في الكشف عن دقائق البيان القرآني ، وجماله ، والوصول إلى إدراك العلة الجمالية التي تكن وراء الفنون الجميلة في البيان .
 وظلت هذه الدراسات تورق ، وتزهر ، وتثمر طَوَالَ القرن الرابع ، والقرن الثالِث ، وتزداد سَعَةً ونشاطاً على مَرَّ الأزمان حتى بلغت مقدرة بعض الدارسين درجة رفيعة ، وأصبحت بعض دراساتهم في تحليل نصوص القرآن نماذج أدبية لكل ناقد أدبي ، ومرجعاً لكل باحث في خفايا التعبير العربي . فاستفاد النقد ، والبلاغة ، والأدب العربي بوجه عام من ذلك إيما استفادة ولا سيما من « دلائل الإعجاز » للرجاني ، و« المثل السائر » لابن الأثير .

• • •

٦ - أما كتاب محمد بن يزيد الواسطي « إعجاز القرآن في نظمهِ وتأليفهِ » فيبدو أنه ضائع ، ولم يمكن العثور عليه ، ولا على شروحه .
 مؤلفه محمد بن يزيد (٣٠٦هـ / ٩١٨م) عالم معتزلي ، عاصر النُحوي قُطْرُبَ ، وحدثت بينهما أمور . وله مؤلفان « الإمامة » و« إعجاز القرآن » ويقال : إن عبد القاهر الجرجاني شَرَحَ الإعجاز شرحين ، أحدهما كبير وسماه « المقتضب » والآخر صغير .
 ويخيل إلينا أن كتاب الواسطي على شيء غير قليل من الأهمية لاهتمام الجرجاني به ، وتناوله له بالشرح مرتين . ولا نستبعد أن يكون قد تأثر به في كتابيه « دلائل الإعجاز » و« أسرار البلاغة » .

• • •

٧ - ولأبي الحسن علي بن عيسى الرُّمَاني « التَّكْتُ في إعجاز القرآن » والرماني باحث معتزلي مفسر ، ومن كبار النحاة . له نحو مائة مصنف . توفي سنة ٣٨٤هـ ، أو ٣٨٦هـ / ٩٩٤م أو ٩٩٦م .

يبحث كتاب الرماني في إعجاز القرآن البلاغي . وقد حدد المؤلف هدفه في مقدمة الكتاب حين تدرج من قضية الإعجاز عامة إلى الإعجاز البلاغي . وتناول هذه الناحية الأخيرة ووضعها في أعلى مراتب البلاغة ، ووصف بلاغة القرآن في هذه الدرجة بأنها بلاغة معجزة ، لأنها بلغت أقصى ما يمكن أن يصله التعبير باللسان العربي ، فبلاغة البلغاء مهما بلغت فهي ممكنة ، لكن بلاغة القرآن معجزة وليست في مقدور أحد .

ويقول الرماني : وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات :

- ١ - تركُّ المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة .
- ٢ - والتحدِّي للكافة . ٣ - والصَّرفة . ٤ - والبلاغة .
- ٥ - والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية . ٦ - ونقض العادة .
- ٧ - وقياس بكل معجزة .

« فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات : منها ما هو في أعلى طبقة ، ومنها ما هو في أدنى طبقة ، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة . فإكان في أعلاها طبقة فهو معجز ، وهو بلاغة القرآن . وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس وليست البلاغة إفهامَ المعنى ... وإنما البلاغة إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ » .

والبلاغة على عشرة أقسام : الإيجاز ، والتشبيه ، والاستعارة ، والتلازم ، والفواصل ، والتجانس ، والتصريف ، والتضمين ، والمبالغة ، وحسن البيان . ويذهب إلى تفصيل القول في كل من هذه الأقسام العشرة ، ويقارن بين ما جاء به العرب وما جاء به القرآن ، وينتهي إلى ما بينهما من تفاوت في مستوى التعبير ، وجمال التصوير ، وروعة الأداء القرآني .

ثم يأتي بعد ذلك إلى بيان الوجوه الأخرى في إعجاز القرآن فيقول :
« أما توفر الدواعي فيوجب الفعل مع الإمكان لا محالة ، في واحد كان أو جماعة ، والدليل على ذلك أن إنساناً لو توفرت دواعيه إلى شرب ماء بخصرته من جهة عطشه واستحسانه لشربه . وكل داع يدعو إلى مثله ، وهو مع ذلك ممكن له ، فلا يجوز ألا تقع شريرة منه حتى يموت عطشاً لتوفر الدواعي على ما بينا ،

(١) النكت في إعجاز القرآن للرماني . تحقيق محمد خلف الله ومحمد ز غلول سلام ص ٦٩ (من المجموعة السَّامَة : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ») .

فإن لم يشربه مع توفر الدواعي له دل ذلك على عجزه عنه . فكذلك توفر الدواعي إلى المعارضة على القرآن ، ولما لم تقع المعارضة دل ذلك على العجز عنها .

وأما التحدي للكافة فهو أظهر ، في أنهم لا يجوز أن يتركوا المعارضة مع توفر الدواعي إلا للعجز عنها .

وأما الصَّرْفُ فهي صرف الهمم عن المعارضة ، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صَرَفِ الهمم عن المعارضة ، وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة ، وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول .

وأما الأعيان الصادقة عن الأمور المستقبلية فإنه لما كان لا يجوز أن تقع على الاتفاق دل على أنها من عند علام الغيوب .

وأما نقض العادة فإن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة : منها الشعر ، ومنها السجع ، ومنها الخطب ، ومنها الرسائل ، ومنها المنشور ، الذي يدور بين الناس في الحديث . فأثنى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق كل طريقة ...

وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة ، إذ كان سبيل فلق البحر ، وقلب الصاحبة ، وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلاً واحداً في الإعجاز ، إذ خرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن المعارضة . فان قال قائل : فلعل السور القصار ممكن للناس . قيل له : لا يجوز ذلك من قبيل أن التحدي قد وقع بها ، فظهر العجز عنها في قوله تعالى : قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ . فلم يخص بذلك الطوال دون القصار . فإن قال قائل : فإنه يمكنه في القصار أن يُغَيَّرَ الفواصل ، فيجمل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها فهل يكون ذلك معارضة ؟ قيل له : لا ، من قيل أن المفحَم يمكنه في قوافي الشعر مثل ذلك ، وإن كان لا يمكنه أن ينشئ بيتاً واحداً ، ولا يفصل بطبعه بين مكسور وموزون ، فلو أن مفحماً رام أن يجعل بدل قوافي قصيدة رؤبة :

وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرِقِ
مُتَّبِعِ الْأَعْلَامِ لَمَاعِ الْحَقِّقِ
يَكِلُ وَفْدُ الرِّيحِ مِنْ حَيْثُ انْخَرِقِ

فجعل بدل المخزق المتزق . وبدل الخفق الشفق . وبدل انخرق انطلق . لأنكته ذلك ولم يجب به قول الشعر ، ولا معارضة رؤية في هذه القصيدة عند أحد له أدنى معرفة . فكذلك سبيل من غير القواصل ، وزعم أنه قد عارض . وهذا واضح بين لا يخفى على متأمل والحمد لله .

... فإن قال قائل : فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون المولدين ، وهو عندكم معجز للجميع ، مع أنه يوجد للمولدين من الكلام البليغ شيء كثير ؟ قيل : لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع ، وليس في المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان ، والعرب على البلاغة أقدر لما يتنا من فطنتهم لما لا يفتن إليه المولدون من إقامة الإعراب بالطباع ، فإذا عجزوا عن ذلك ، فالمولدون عنه أعجز^١ .

• • •

٨ - أما كتاب حمّاد بن محمد بن إبراهيم الخطابي فهو « البيان في إعجاز القرآن » والخطابي هذا منسوب الى زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب وقد توفي سنة ٣٨٨ هـ / ٩٩٨ م .

يذكر المترجمون عنه أنه كان محباً للعلم ، ساعياً الى تحصيله في شرقي البلاد الإسلامية وغربيها ، وتعلم للرجال البارزين في عصره ، كما تعلم له كثير من الرجال المشهورين .

وله كتب عدة ، معظمهما في الحديث والفقه . منها : معالم السنن ، وغريب الحديث ، وتفسير أسماء الرب عز وجل أو شرح أسماء الله الحسنى ، وشرح الأدعية الماثورة ، وشرح البخاري ، وكتاب العزلة ، وإصلاح خطأ المُحدّثين ، وأعلام الحديث ، ومعالم التنزيل ، والبيان في إعجاز القرآن ، وغيرها^٢ .
في « البيان في إعجاز القرآن » يقرر الخطابي أن الناس قديماً وحديثاً ذهبوا في الموضوع كل مذهب من القول ، ولم يصُدروا عن رأي ، ويناقش فكرة الصّرفة ،

(١) النكت في إعجاز القرآن ص ١٠٤

(٢) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ٨

وفكرة تضمن القرآن للأخبار المستقبلية ، ولا يرضيها شرحاً لأسرار الإعجاز . ثم ينتقل إلى موضوع البلاغة ، ويعيب على القائلين بها اعتمادهم على التقليد ، وعدم تحقيقهم ، وقصور كلامهم على الإقناع . ويعالج هذا الموضوع على طريقته . فيذكر الأقسام الثلاثة للكلام المحمود ، ويقرر أن بلاغات القرآن قد أخذت من كل قسم من هذه حصة ، ومن كل نوع شعبة ، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الضخامة والعذوبة ، وهما على الأفراد في نوعيهما كالمضادين ، لذلك كان اجتماعهما في نظم القرآن خصص بها ، يسرها اللطيف الخبير ، لتكون آية بينة لنيه . وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله ، لأن علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة وأوضاعها ، ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ ، ولا تكل معرفتهم لاستيفاء جميع النظم التي بها اتلافها ، وارتباطها بعضها ببعض .

وإنما صار القرآن معجزاً لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف ، مُصَّماً أصح المعاني من توحيد وتحليل وتحريم ... الخ .. ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور ، والجمع بين أشتاتها ، حتى تنتظم وتنسق ، أمر تعجز عنه قوى البشر .

وعمود البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به . ومن هنا كآع القوم وجبوا عن معارضة القرآن لما قد كان يؤودهم ويتصعدهم منه .

وفند الخطابي بعض ما أورده المعارضون من شبه ضد القرآن . ومن الطريف في كتاب الخطابي ما أورده من تحليل بعض النصوص تحليلاً فنياً جيداً ، يكشف فيه عن ذوق وبصر بمواطن الجمال في الكلام . وقد أثبت في آخر رسالته وجهاً آخر للإعجاز ذهب عنه الناس : - كما يقول - وذلك صنع القرآن بالقلوب ، وتأثيره في النفوس . وهذه الفكرة هي التي دار حولها الجرجاني في الأسرار والدلائل إذ اعتبر مصدر البلاغة في الكلام تأثيره في النفوس .

٩- ولأبي بكر محمد بن الطيب الباقلافي المتوفي سنة ٥٤٠٣ / ١١٠٢م كتاب اسمه « إعجاز القرآن » .

والباقلافي له مصنفات كثيرة زادت على خمسين كتاباً^١ . وكان من أعلام المتكلمين على مذهب أبي الحسن الأشعري ، كما كان خطيباً بارعاً . ومجادلاً قوياً البيان والحجة ، عالي القدر في علوم القرآن والسنة والكلام . تعرض لكثير من المعارضين والمخالفين ، وقارعهم الحجج ، وجادل علماء الروم وظهر عليهم ، مما أثار إعجاب معاصريه^٢ .

ومن الأبحاث التي عني بها مبحث الإعجاز في القرآن ، وكان دائم الحديث فيه ، وخص به كتاباً مستقلاً ، وهو الذي نريد تحليله .

يستهل الباقلافي كتابه « إعجاز القرآن » بالتعرض لمطاعن الملاحدة على أسلوب الذكر الحكيم ، مبنياً أن الحاجة إلى الحديث في إعجاز القرآن أمس من الحاجة إلى المباحث اللغوية والنحوية .

وينعي الباقلافي على المؤلفين القدماء تقصيرهم في بيان وجه إعجاز القرآن ، ويشير إلى أن الجاحظ صنف في نظمه كتاباً ، وأنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله ، ولم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى .

ويصرح بأنه سيضيف إلى من سبقوه ما يجب وصفه من طرق البلاغة ، وسبل الفصاحة .

ويجعل أول فصل فيه لبيان أن القرآن معجزة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهي معجزة تقوم على بلاغته ، ويستشهد لذلك بآي من الذكر الحكيم . ويفتح فصلاً ثانياً يتم به الفصل الأول وما ساق فيه من حجج على إعجاز القرآن . وفي تضاعيف ذلك يرد رداً عنيفاً على من عللوا الإعجاز القرآني بالصرقة ، ولأن ذلك يقتضي أن المعارضة ممكنة ، وإنما منع منها الصرقة . وبذلك يسقط أن يكون القرآن معجزاً في نفسه وببلاغته . وواضح أنه يرد على المعتزلة من أمثال النظام مبتدع الفكرة ، والرماني الذي عدّ الصرقة من وجوه الإعجاز القرآني .

(١) انظر ترجمته في مقدمة « إعجاز القرآن » التي كتبها المحقق أحمد صقر ، وأصدرها ملحقة بالكتاب في سلسلة ذخائر العرب رقم ١٢ ، طبع دار المعارف بمصر ص ٤٢ - ٥٦

(٢) انظر المصدر السابق ص ٢٠ - ٢٨

ويقول : إن أهل التوراة والإنجيل لا يدعون لكتائيهما الإعجاز ، واذن فليس هناك كتاب سماوي معجز سوى القرآن .

ثم يفتتح فصلاً لبيان وجوه الإعجاز القرآني في رأيه ورأي الأشاعرة من أصحابه . ويردها إلى ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : تضمن القرآن الإخبار عن الغيب .

الوجه الثاني : إتيان القرآن بجملة ما حدث من بدء الخليقة الى حين بعثه النبي مع كونه - ص - أمياً ، لا يعرف شيئاً من كتب السابقين وأنبيائهم .

الوجه الثالث : بديع نظمه ، وعجيب تأليفه ، وتناهي في البلاغة . ويجعل نظريته في إعجاز القرآن البلاغي فيقول : « إنه بديع النظم ، عجيب التأليف ، متناه في البلاغة الى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه » . وهو يتأثر في الشطر الأول من نظريته بفكرة الجاحظ التي ذهب فيها الى أن مرجع الإعجاز في القرآن إلى نظمه وأسلوبه العجيب المبين لأساليب العرب في الشعر والنثر ، وما يطوى فيه من سجع^١ . أما في الشطر الثاني من نظريته فيتأثر بفكرة الرماني الذي ذهب الى أن القرآن يرتفع الى أعلى طبقة من طبقات البلاغة^٢ .

ويحاول الباقلاني تفسير نظريته ، فيتحدث عن نظم القرآن ، ويقول : إنه مخالف للمألوف من كلام العرب ، وله أسلوب يتميز به بياين أساليبهم في الكلام الموزون والمتنوع بصرته من السجع والترسل ، وهو أسلوب فريد ، تطرد فيه البلاغة اطراداً يشمل جميع آياته دون أي تفاوت^٣ ، بخلاف كلام الفصحاء ، فإنه يتفاوت ، ويتخالف من موضوع الى موضوع . ومن أجل ذلك كان النقاد يلاحظون على الشعراء تقصيرهم في بعض الموضوعات وأنهم يحسنون في بعضها دون بعض .

ويقول : إن القرآن يخرج في بلاغة صوغه عن طريق الإنس والجن ، كما أنه يتفوق على كلام البشر في إيجازه ، وإطنابه ، وصورة البيانية والتعبيرية ، ومن تمام

(١) إعجاز القرآن ص ٥١ (٢) البيان والتبيين ١/ ٣٨٣

(٣) إعجاز القرآن للرماني ص ٦٩

(٤) إعجاز القرآن للباقلاني ، ص ٥٤

ذلك فيه دقة وضعه الأسماء والألفاظ لمعانيه التي لم تكن متداولة بين العرب ولا مألوفة لهم . وبما يكشف عن روعته أن الكلمة منه إذا ذكرت في تضاعيف كلام تتألق بين جاراتها تألقاً .

وقال : إن القرآن وضع حروفاً في مطالع بعض السور ، تبلغ عدتها أربعة عشر ، وهي بذلك نصف حروف المعجم . وكأنه يشير بذلك الى أن كلامه منتظم من نفس تلك الحروف التي يستخدمونها ، ومع ذلك عمزوا عمزاً تاماً عن معارضته . وبُتُوهُ الباقلائي بخُلُوهُ من اللفظ الوحشي المستكره ، والغريب المستنكر ، والصنعة المتكلفة^١ .

وأخذ الباقلائي بعد ذلك يصور أطرافاً مما أجمله في بيان الإعجاز ، فوقف عند إخبار القرآن عن الغيوب ، وحديثه عن القرون السالفة والأُمم الدائرة . ثم عقد فصلاً لنفي الشعر عن القرآن كأن المسألة تحتاج إثباتاً . وتلاه بفصل ثان عن نفي السجع عنه ، ردّد فيه ما ذكره الرماني من أن فواصله تباين السجع مباينة تامة ، إذ الفواصل تتبع المعنى ، أما السجع فيتبعه المعنى ، ومن أجل ذلك يتضح فيه التكلف والثقل^٢ .

ثم عقد فصلاً طويلاً تحدث فيه عن وجوه البديع ، ليرى هل يمكن تعليل الإعجاز القرآني بها أو لا يمكن . وانتهى في خاتمته إلى القول : « إنه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر ووصفوه فيه ، وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف ، بل يمكن استدراكه بالتعلم ، والتدرب به ، والتصنع له . أما شأو نظم القرآن فليس له مثال يحتذى عليه ، ولا إمام يقتدى به ، ولا يصح وقوع مثله اتفاقاً^٣ » .

ويتحدث بعد ذلك عن كيفية الوقوف على إعجاز القرآن ، ويقول : إنه لا يقف عليه إلا من عرف معرفة بيئة وجوه البلاغة العربية ، وتكونت له فيها ملكة يقيس بها الجودة والرداءة في الكلام بحيث يميز بين نمط شاعر وشاعر ، ونمط

(١) إعجاز القرآن للباقلاني ص ٧٠

(٢) المصدر السابق من ص ٧٢ إلى ١٠٠

(٣) المصدر السابق ص ١٦٩

كاتب وكاتب ، وبحيث يعرف مراتب الكلام في الفصاحة . ويسوق أمثلة من خطب الرسول وصحبه لبيان الفرق بين القرآن وكلامهم ، كما يسوق معلقة امرئ القيس ، فيدرسها ، ويبين ما فيها من عوار وتكلف وحشو وخلل وتطويل غريب ، وتفاوت بين أبياتها في الجودة والرداءة والسلامة والغربة ، ويخرج بنتيجة هي أن القرآن متساوق النظم ، وهذا التساوق في جميع سورته وآياته ، بينما يتفاوت كلام البلغاء من الشعراء حتى في القصيدة الواحدة .

ثم يعقد فصلاً بعنوان « وصف وجوه البلاغة » ، وفيه يلخص الوجوه العشرة للبلاغة التي صوّرها الرماني في « النكت في إعجاز القرآن » ويعارضه معارضة شديدة ، إذ بينما كان الرماني يرى أن من وجوه إعجاز القرآن بلاغته يرفض الباقلائي ذلك الرأي ، ويدعي أن البلاغة قسمان : قسم يمكن تعلمه ، وهذا لا يكون به إعجاز ، وقسم لا يمكن تعلمه وهو المعجز . فليس التشبيه أو الاستعارة أو التجنيس بحد ذاتها معجزة ، وإنما الإعجاز هو صوغ العبارة أو نظمها صوغاً لا يمكن لبلّغ أن يأتي بمثله .

ثم جاء الى مقارنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وقال : إن بينهما في البلاغة بوناً بعيداً هو نفس البّون بين بلاغة الذكر الحكيم وبين كلام الناس .

والخلاصة ، إن الباقلائي لم يزد على ما ذهب إليه الجاحظ من نظرية نظم القرآن ، وما ذهب اليه الرماني من بلاغة القرآن الرفيعة ، وكان أول من هاجم نظرية إعجاز القرآن عن طريق تصوير ما فيه من بديع أو بيان . ولقد كاد يصيب المحزّ لو وضح نظريته القائمة على النظم ، وفسرها بأمثلة وتطبيقات . ولكنه لم يفعل^١ .

• • •

١٠ - لمصطفى صادق الرافعي كتاب عنوانه « اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » . والرافعي من الأدباء المشهورين في العصر الحديث ، ومن دعائم النهضة الأدبية في العالم العربي . أصله من طرابلس الشام ، ومولده ووفاته في طنطا بمصر . له شعر ونثر ، وديوانه مطبوع ، ومن مؤلفاته الثرية : تاريخ آداب العرب ، وإعجاز القرآن ، وتحت راية القرآن ، ورسائل الأحرار ، وعلى السفود ، والسحاب

(١) انظر شوقي ضيف ، البلاغة تطور وتاريخ ص ١٠٧ - ١١٤ .

الأحمر ، وحديث القمر ، والمعركة - وهو رد على كتاب في الشعر الجاهلي للذكور طه حسين - ، والمساكين ، وأوراق الورد^١ ، ووحى القلم .

ويبدو أن سبب تأليف الرافي لإعجاز القرآن ما أورده محمد رشيد رضا في مقدمة كتاب الرافي أن بعض الأدعياء في القرن التاسع عشر ابتدعوا ديناً جديداً ، وصنعوا له كتاباً ، توخوا فيه تقليد القرآن في فواصله ، وإدعوا محاكاته في إعجازه ، ومساهمته بآنياته عن الأمور الغائبة والمستقبلية . ووجد الى جانبهم فريق من الزنادقة الملحدين بآيات الله سلكوا في الدعوة إلى الكفر شعباً ، والى الطعن باللغة العربية وآدابها ، والى استبدال اللغة العامة بلغة القرآن . إضافة الى هذا أن الكتب القديمة التي ألّفت في البحث عن الإعجاز ككتاب الجرجاني « دلائل الإعجاز » ، وكتاب الباقلائي « إعجاز القرآن » وغيرهما لم تعد ملائمة لحاجات عصرنا ، وإن كانت في زمنها قد بلغت الغاية ، وسمت إلى الذروة^٢ .

ابتدأ الرافي كتابه بفصل مطول في تاريخ القرآن ، فتحدث عن جمعه وتلويحه ، وترتيب آيات سوره ، وقراءاته ، وقراءته ، وطرق أدائه .

ثم تحدث عن لغة القرآن ، وأنه أنزل بلغة قريش التي انتهى إليها التهذيب والركة قبيل الإسلام ، وأصبحت اللغة الرسمية للأدب والأدباء ، والجامع الذي يجمع مختلف الوفود أيام الحج والمواسم والأسواق . وعدد الرافي اللغات المختلفة التي وردت في القرآن ، والأحرف السبعة فيه ، واعتمد على رأي ابن قتيبة في كتابه « تأويل مشكل القرآن » في بيان الأحرف ، دون أن يشير إليه بكلمة ، شأنه في ذلك شأن كل الآراء التي نقلها في كتابه عن الأقدمين دون أن يشير الى المصدر الذي يعتمد عليه في نقله .

ثم جاء الى بحث مفردات القرآن ، فنفى أن يكون فيه لفظاً مُنكر ، أو نافر ، أو شاذ لأن اللفظة الغريبة هي التي يحكم عليها أهل العلم والتأويل لا الجهلة والغافلون ، ولم يقل أهل اللغة بذلك أبداً . وأورد الرافي نقلاً عن السيوطي وغيره الألفاظ الأعجمية التي وردت في القرآن ، واعتمد على رأي ابن جني الذي يقول عنها : إنها ألفاظ أخرجهها العرب على أوزان لغتها ، وأجرتها في فصيحها ، فصارت

(١) انظر الأعلام للزركلي ١٣٧/٨ .

(٢) انظر مقدمة إعجاز القرآن للرافعي بقلم محمد رشيد رضا ص ١٤ - ١٩ .

بذلك عربية ، ونقل تعليله لسبب عجمتها بأنها لا يسد غيرها مسدّها إلا أن توضع لمعانيتها ألفاظ جديدة على طريقة الوضع الأول ، فيكون قد خاطب العرب بما لم يوقفهم عليه ، وما لا يدركون بفطرتهم اللغوية وجه التصرف فيه ، وليس ذلك بما يستقيم به أمر ، ولا هو عند العرب من معاني الإعجاز في شيء ، لأن الوضع يعجز أهله ، وهم كانوا أهل اللغة . ولذا قال العلماء : إن بلاغتها في نفسها أنه لا يوجد غيرها يغني عنها في مواقعها من نظم الآيات لا إفراداً ولا تركيباً . ثم تحدث عن تأثير القرآن في اللغة ، تحدث عن الجنسية العربية فيه حيث جعل العربية لغة الإسلام ، وحيث حفظ اللغة على صفاتها منذ نزل الى يومنا هذا ، وحفظ على العرب صفاتهم الأصلية من الأنفة والعزة والغلب .

ثم خصص فصلاً لآداب القرآن ، فذكر منها التربية النفسية للفرد ، وللجماعة ، والتربية العقلية ، والشرعية ، والاجتماعية ، والروحية ، وضرب عليها أمثلة عدة من القرآن ، ثم قال : فلما ضعفت أخلاق القرآن في نفوس أهله ، لم ينفعهم العقل الذي أفادوه من استفاضة العلوم بينهم ، واستبحار فنونها^١ . وما فرط المسلمون في آداب هذا القرآن الكريم الا منذ فرطوا في لغته ، فأصبحوا لا يفهمون كَلِمَةً ، ولا يدركون حِكْمَهُ ، ولا ينتزعون أخلاقه وشيئَهُ .

ثم عقد فصلاً عن القرآن والعلوم ، فذكر في مطلعهِ حِرْصَ القرآن على العقل ، ثم تكلم عن العلوم التي أوجدها القرآن من بحث في لغته ، ومن نحو وصرف ، وتفسير ، وأصول ، وخطابة ، وتاريخ وتشريع ، ومواعظ ، وفرائض ، ومواقيت ، وأدب جزل ، ونظم بديع وغير ذلك .

والرافعي من أنصار المذهب القائل : إن في القرآن لمحات عن علوم مختلفة ، كالطبيعة ، والفلك وما الى ذلك مستدلّاً بقوله تعالى « سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » ، أو لم يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ^٢ ، بل الأكثر من هذا أنه استدلل على مذهبه بكتاب صدر في الآستانة بعنوان « سرائر القرآن » لأحمد مختار باشا ، وبناء على سبعين آية فسرها بآخر ما انتهى اليه العلم الحديث في الطبيعة والفلك ، فاذا هي في القرآن تسبق العقل الإنساني ومخترعاته

(٢) ص ١١٣

(١) ص ٧٦

(٣) فُصِّلَتْ ، ٥٣

بأربعة عَشَرَ قرناً إلى زمننا^١ ، ومن أجل هذا الكتاب عقد الرافي فصلاً جعل له عنوان الكتاب ذاته « سرائر القرآن » . ولزيادة توثيق مذهبه ساق الرافي تفسير آية « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ، فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ^٢ » فسرّها داود الأنطاكي المتوفى سنة ١٠٠٨ للهجرة/١٥٩٩م تفسيراً طيباً ، فأفرد الرافي لها فصلاً بعنوان « تفسير آية^٣ » ليدل من جملة ما يدل على إعجاز القرآن .

ثم استعرض ما قاله القدماء من المؤلفين في الإعجاز ، وحمل حملة شعواء على النظام وسماه « شيطان المتكلمين^٤ » ، ورمى المؤلفين بشيء من التقصير ، ولا سيما البافلائي ، وقد وصف كتابه بقوله : « .. وكأنه في غير ما وضع له ، لما فيه من الإغراق في الحشد ، والمبالغة في الاستعانة ، والاستراحة الى النقل ... » .

وزبدة الكتاب تأتي في بحث المؤلف عن إعجاز القرآن ، فيتحدث بفصل طويل عن أسلوبه الذي أعجز العرب عن التحدي ، ثم انقطاعهم عن معارضته ، وإقرارهم بعجزهم . وفي فصول متلاحقة يبين أن الإعجاز فيه اعتمد على الحروف وأصواتها وما تضمه من موسيقى ، وعلى كلماته التي ما فيها حشو أو زيادة ، وعلى جملة المناسبة المتناسقة ، وعلى غرابة تراكيبه التي لم يألفها العرب البلغاء . والخلاصة ، لم يختلف الرافي في بحثه عن الجاحظ الذي ذكر أن الإعجاز كامن في نظم القرآن ، وعن ابن قتيبة الذي ذكر من جملة ما ذكر أن الإعجاز كامن في الموسيقى القرآنية الصادرة عن حروفه وكلماته وتراكيبه وجملة ، وعن الجرجاني الذي حلل الصور الفنية في القرآن وبين الفرق بينها وبين كلام العرب الفصحاء . وإذا كان قد أتى بجديد فهو في إدخاله « سرائر العلوم » على معاني الإعجاز ، وفي هذه كان مسبوقةً ، علماً بأن كثيراً من الناس يرى أن القرآن ليس كتاب علوم ، وليس يعيبه إن لم تُذكر العلوم المختلفة فيه . ونسي ما أشار إليه القدماء من وجوه إعجازه كالإخبار بالغيب ، والحديث عن الماضي ، وهو الأمي الذي

(٢) المؤمنون ، ١٤

(١) ص ١٤٥

(٤) ص ١٦٢

(٣) ص ١٥٢

(٥) ص ١٧٢

لم يدرس على يد أحد ، كما نسي الآثار النفسية التي بطبعها القرآن في قارئة أو سامعه . هذا بالإضافة إلى أسلوب جزل ، قوي ، محكم ، يميل إلى السجع إذا أمكن السجع ، والتعقيد إذا أمكن التعقيد ، وما كان أكثر ذلك في معظم صفحات الكتاب . كذلك كنا نود لو ذكر الراقعي في هوامش صفحات الكتاب المصادر والمراجع التي اعتمد عليها ، ولكنه كان في الغالب يتجاهل هذه الناحية ويهمل ذكرها .

الباب الخامس

أسلوب القرآن

مقدمة

لكلمة « الأسلوب » في المعنى اللغوي معان عدة ، منها : السطر من النخل ، والطريق بين الأشجار ، والوجه ، والمذهب ، وطريقة التكلم في كلامه .
أما « الأسلوب » في الأدب فهو الطريقة التي يسلكها الإنسان في تأليف كلامه ، واختيار ألفاظه .
والذي نعنيه بـ « أسلوب القرآن » هو الطريقة التي انفرد بها في تأليف كلامه ، واختيار ألفاظه .

ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به ، فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به . وأساليب الأدباء من كتاب وشعراء تتعدد بتعدد أشخاصهم ، بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي يتناولها ، والفنون التي يعالجها .

إن الأسلوب غير المفردات ، والتركيب التي يتألف منها الكلام ، وإنما هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتركيب لكلامه . وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف الأدباء ، مع أن المفردات التي يستخدمونها واحدة والتركيب في جملتها واحدة ، وقواعد صوغ المفردات وتركيب الجمل واحدة .
إن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم ، فمفرداته مفرداتهم ، وجملته جملتهم ، وقواعد صوغه قواعدهم . من حروف العرب تألفت كلماته ، ومن كلماتهم تألفت تراكيبه ، وعلى قواعدهم جاء تأليفه ، ومع هذا فقد أعجزهم بأسلوبه الفذ ، ومذهبه الكلامي المعجز ، ولودخل عليهم من غير هذا الباب الذي يعرفونه لأمكن أن يتكلم لهم عن ، وأن يسلم لهم طعن أو شبه طعن^١ .
« إنا أنزلناه قرآنًا عربيًّا ».

إن في مفردات اللغة ما هو متآلف في حروفه ، أو متنافر ، وما هو واضح مستأنس أو خفي غريب ، وما هو رقيق خفيف على الأسماع أو ثقيل كربه تمججه الأسماع ،

(٢) يوسف ، ٢٠

(١) متاهل العرفان ٢/٢٠٠

وما هو موافق لقياس اللغة أو مخالف له . ثم من هذه المفردات عام وخاص ، ومطلق ومقيد ، ومُجَمَّل ومُفَصَّل ، ومُعَرَّف ومنكَّر ، وظاهر ومضمَر ، وحقيقة ومجاز .

كذلك التراكيب منها ما هو حقيقة ومجاز ، ومنها متألف الكلمات ومتنافرها ، وواضح المعاني ومُعَقَّدُها ، وموافق القياس اللغوي وخارج عنها . ومنها الاسمية والفعلية ، والخيرية والإنشائية ، وفيها النفي والإثبات ، والإيجاز والإطناب ، والتقديم والتأخير ، والفصل والوصل ، إلى غير ذلك . . .

من هذه الأمور التي ذكرناها ينفذ الأدباء إلى أغراضهم في تعبيرهم ، ولكن ما كل ما ذكرناه صالح لكل تعبير ، بل لكل مقام مقال ، فما يجمل في موطن قد يقيح في آخر ، وما يجب في مقام يمتنع في مقام آخر . ولولا هذا لكان الوصول إلى الطرف الأعلى من البلاغة هيناً ، ولتساوى إنتاج الأدباء جميعاً قَدراً ورفعة . ولكن دون ذلك حَرَطُ القَتَادِ .

يقولون : الأسلوب هو الرجل . وصحيح ما يقولون . ذلك أن الأسلوب يعني الصورة الفنية ، أو الطابع الخاص ، أو المزاج الشخصي الذي تهيأ للأديب عند صوغه الأثر الفني . ولا شك أن الأدباء يتفاوتون في التفكير والإحساس والبراعة وتفاوت من ثم قيم آثارهم الفنية بتفاوت شخصيتهم ومكوناتها .

لكن منشئ القرآن ليس بشراً ، وإنما هو خالق البشر ، لذلك لم يُظفر الوجود بأسلوب بلغ الإعجاز إلا في القرآن العظيم . وهيهات أن يستطيع محمد وغير محمد من البشر أن ينشئ آية واحدة من إبداعه تشبه أسلوبه ، وتتمحدي بيانه . إن الذي خلق السموات والأرض ، والجن والإنس ، والوجود وما قبله وبعده هو الذي أنزل القرآن وفصله تفصيلاً .

الله الذي انتهت إليه الإحاطة بجميع أحوال الخلق وحده ، هو القادر على تضمين كلامه كل المناسبات التي اقتضتها الأحوال الكثيرة التي لم يحط ولن يحيط بها سواه^١ .

ومع هذا فسنحاول - قدر المستطاع - بيان جمال الأسلوب القرآني ممثلاً بالعناصر التالية :

(١) متاهل العرفان ٢/٢٠٤

الفصل الأول

المفردة القرآنية

تمتاز المفردة القرآنية بميزات ثلاث رئيسية :

- ١ - جمال وقعها في السمع
- ٢ - اتساقها الكامل مع المعنى .
- ٣ - اتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى

قد نجد في أسلوب بعض الأدباء كالجاحظ والمتنبي بعض هذه الميزات الثلاث ، أما أن تجتمع كلها معا ، وبصورة مطردة لا تتخلف أو تشذ ، فذلك مما لم يتوافر إلا في القرآن .

انظر إلى قوله تعالى في وصف كل من الليل والصبح : « وَاللَّيْلُ إِذَا عَسَمَسَ ، وَالصَّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ » ألا تشم رائحة المعنى قوية من كل من هاتين الكلمتين : عَسَمَسَ وَتَنَفَّسَ ؟ ألا تشعر أن الكلمة تبعث في خيالك صورة المعنى محسوساً مجسماً دون حاجة للرجوع إلى معاجم اللغة ؟ . وهل تستطيع أن تصور إقبال ظلام الليل ، وتمدده في الآفاق المترامية بكلمة أدل من « عَسَمَسَ » ، أو هل تستطيع أن تصور انفلات الضحى من معبأ الليل وسجنه بكلمة أروع من « تنفس » ؟ ، بل هل تجد في المعاجم أدق من هاتين الكلمتين في التعبير عن هذين المعنيين ؟ . اقرأ قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ : انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُّوهُم بِأَلْسِنَتِكُمْ إِلَى الْأَرْضِ » . وادرس الأداء الفني الذي قامت به لفظة « أَتَأْتِلُّوهُم » بكل ما تكونت به من حروف ، ومن صورة ترتيب هذه الحروف ، ومن حركة التشديد على الحرف اللثوي « التاء » والمد بعده ، ثم مجيء القاف الذي هو أحد حروف القلقلة ، ثم التاء المهموسة ، والميم التي تنطبق عليها الشفتان ويخرج صوتها

(٢) من روائع القرآن ص ١٤٢

(١) التكويد ، ١٧ - ١٨

(٣) النوبة ، ٣٨

من الأنف ، ألا نجد نظام الحروف ، وصورة أداء الكلمة ذاتها أوحى اليك بالمعنى ، قبل أن يرد عليك المعنى من جهة المعاجم ؟ ألا تلاحظ في خيالك ذلك الجسم المتأقل ، يرفعه الراقعون في جهد ، فيسقط في أيديهم في ثقل ؟ ألا تحس أن البطء في تلفظ الكلمة ذاتها يوحي بالحركة البطيئة التي تكون من المتأقل ؟ . جرب أن تبدل المفردة القرآنية ، وتحل محلها لفظة « تأقلتم » . ألا تحس أن شيئاً من الخفة ، والسرعة ، بل والنشاط أوحى به « تأقلتم » بسبب رصف حروفها ، وزوال الشدة ، وسبق التاء قبل التاء ؟ . إذن ، فالبلادة تتم في استعمال « تأقلتم » للمعنى المراد ، ولا تكون في « تأقلتم » .

وتستطيع أن تقيس على المثال السابق قوله تعالى : « وإن منكم لبيطئون^١ » . وإنك لم تدرك أن صورة التبطئة أدتها الكلمة « لبيطئون » بحرسها إضافة إلى ما أدته النونات في الكلمتين السابقتين من تأكيد لهذا الجرس الخاص . إن الأمثلة في القرآن أكثر من أن تعدّ وتحصى ، وكلها تؤيد هذه النظرية ، وتشير إلى أن جرس المفردات القرآنية يوحي بمعناها قبل أن يوحي مدلولها اللغوي عليه .

وهناك مفردات قرآنية من نوع آخر ، يرسم صورة الموضوع ، لا بحرسه الموسيقي ، بل بظله الذي يلقيه في الخيال . وللألفاظ - كما للعبارات - ظلال خاصة يلحظها الحس البصير ، حينما يوجه إليها انتباهه ، وحينما يستدعي صورة مدلولها الحسية .

مثال ذلك : « فأصبح في المدينة خائفاً يترقب^٢ » مفردة « يترقب » ترسم هيئة الحليز المتلفت في المدينة التي يشيع فيها الأمن والاطمئنان ، في العادة .

وقد يشترك الجرس والظلل في مفردة واحدة . كقوله تعالى : « يوم يُدْعون إلى نارجتهم دَعَا^٣ » مفردة « يُدْعون » أو « دَعَا » يصور مدلولها بحرسه وظله جميعاً . وبما يلاحظ هنا أن « الدَع » هو الدفع في الظهر بعنف ، وهذا الدفع - في كثير من الأحيان - يجعل المدفوع يخرج صوتاً غير إرادي ، فيه عين ساكنة هكذا : في جرسه أقرب ما يكون إلى جرس « الدَع^٤ » .

(٣) الطور ، ١٣

(٢) القصص ، ١٨

(١) النساء ، ٧٢

(٤) التصوير الفني ص ٧٩

اقرأ قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ، وَادْخُلِي جَنَّاتٍ » .

وتأمل ما ضمت من مدود : يا-ها-جعي-الى-را-خلي-في-عاب-دي-خُلي-تي .

وما ضمت من تشديد : أَيُّهَا - النَّفْسُ - الْمُطْمَئِنَّةُ - رَبِّكَ - ضِيَّةً - جَنِّي .

وما ضمت من نونات : النَّفْسُ - الْمُطْمَئِنَّةُ - رَاضِيَتُنْ - مَرْضِيَتُنْ - جَنِّي .

وما ضمت من حركات الكسر : جعي - رَبِّكَ - خُلي - في - دِي - خُلي - نَيي .

ثم تصور أنَّ الميث مسحى في كف ، والقبر فاغرفاه ، ينتظر ضيفه الجديد ، ليضمه حيناً من الزمن ، ثم يُسَلِّمه إلى الأبدية الخالدة التي لا نهاية لها ، وتصور كذلك الدموع الصامته يندرفها الأهل والأحباب لفراق عزيز أو حبيب ، عاش معهم حيناً من الزمن ، ثم فارقه إلى سفر طويل ، لا عودة منه ، ونصِّرو الصراخ النفسي في قلوبهم : قَرَحْ فيما هو مقبل عليه من رحمة الله ونعيمه ، وحزن إنساني لا بد منه عند الوداع؛ فهل تجد أوقع أثراً ، وأدق تعبيراً عن هذا الموقف الجليل ، وهذا الحزن ، وتلك الدموع ، وذلك الأمل العريض مما جاءت به تلك المفردات بكل ما حملت من مدود ، وشدَّات ، وغَنَّات ، وحركات كسر ، ونونات ؟؟ وجرب أن تعيد قراءة الآيات مرات عدة ، وتأمل في الحروف ورفضها ، والمفردات كل منها على حدة ، ثم في مجموعها وتناسقها ، فلسوف تجد الحزن والرضى ، والطمأنينة قد امتزجت امتزاجاً تاماً . وهيهات هيهات لإنسان - مهما أوتي حظاً من النوق والأدب - أن يبلغ إلى هذا المستوى المعجز ، ولو كان محمداً - صلى الله عليه وسلم - .

وليس في القرآن ترادف ، لأن كل كلمة تحمل معنى خاصاً معيناً ، لا تحمله الكلمة الثانية . وخير دليل على ما نقول قوله تعالى : « قَالَتِ الْأَعْرَابُ : آمَنَّا . قُلْ : لَمْ تُؤْمِنُوا ، وَلَكِنْ قُولُوا : أَسْلَمْنَا ، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » فالإسلام غير الإيمان ، والفرق بينهما شاسع ، وشتان بين التصديق الظاهري في الجوارح ، وبين الإيمان القلبي الذي يقرن القول بالفعل .

استمع إليه في قوله : « وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ، فِي ذَلِكَ يَلَاكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » . إنه استخدم مفردة « يُدَبِّحُونَ » مشددة الباء ، ولم يستخدمها دون تشديد ، مراعيًا بذلك تصوير ما حدث أولاً ، وكثرة ما حدث ثانياً . ونوع ما حدث ثالثاً . ولو جئنا بغيرها ما سُدَّ مسددها .

وانظر قوله تعالى : « إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا غَيبًا قَمَطِيرًا ، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا » ألا تجد مفردة « الغُيُوس » فيها دقة بالغة حين صورت نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم ، إنهم يجدونه غائباً مكفهرًا ، وما أشد أسوداده ، فيه يفقد المرء الأمل والرجاء . وكلمة « قَمَطِيرًا » ينقل طائها مشعرة ينقل هذا اليوم ، وفي كلمتي « النَضْرَةُ والسُرور » تعبير دقيق عن المظهر الحسي لهؤلاء المؤمنين ، وما يبدو على وجوههم من الإشراق ، وعماء يملأ قلوبهم من البهجة .

ومن دقة التمييز بين معاني الكلمات ما نجده من التفرقة في الاستعمال بين « يعلمون » و « يشعرون » . فالعلم خاص بالعقل ، والشعور خاص بالحواس . وتأمل قوله تعالى : « أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ » . فالسفاهة أمر مرجعه إلى العقل . وقوله تعالى : « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ » وقوله : « أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ » ، وقوله : « وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ عَلَىٰ رَبِّكَ أَهْلٌ بِالْحَقِّ » ، وقوله : « أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » إلى غير ذلك من الآيات .

وتأمل كيف استعمل فعل الشعور : قال تعالى : « وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ، بَلْ أَحْيَاءٌ ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ » أليست الرؤية إحدى الحواس ؟ وقال : « وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاتَّمْتَسْتُمْ لَتَشْعُرُونَ » أليس العذاب مما يُشْعِرُهُ وَيُحْسِسُ ؟ . وقال : « وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ :

(٢) الإنسان ، ١٠

(٤) البقرة ، ٢٦

(٦) الأنعام ، ١١٤

(٨) البقرة ، ١٥٤

(١) البقرة ، ٤٩

(٣) البقرة ، ١٣

(٥) البقرة ، ٧٧

(٧) يونس ، ٥٥

لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ . قَالُوا : إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ . وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ^١ » وغير ذلك كثير .

وقد يحتاج المرء الى التريث والتدبر ، ليدرك السرّ في إثارة كلمة على أخرى ، ولكنه لا يلبث أن يجد سمو التعبير القرآني . من ذلك قوله تعالى : « قَالُوا : إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ، يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِهِمَا ، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثُلِ » فأجمعوا كيدكم ، ثم اتوا صفًا ، وقد أفلح اليوم من استعلى . قالوا : يا موسى ! إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ ، وإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى^٢ . قد يبدو للعجّال المتسرع أن يقول : إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وإِمَّا أَنْ نُلْقِيَ . وربما توهم أن سرّ العدول عن هذا التعبير المتوهم يعود الى رعاية النغمة الموسيقية ، لتتفق القواصل في الأداء . ذلك ما يبدو بادئ الرأي . أما النظرة المدققة فإنها تكشف رغبة القرآن في تصوير نفسية هؤلاء السحرة ، وأنهم لم يكونوا يوم تحدّثوا موسى بسرهم خائفين ، أو شاكين في نجاحهم ، وإنما كان الأمل يملأ قلوبهم ، في نصر مؤيّد عاجل ، فهم لا ينتظرون ما عسى أن تسفر عنه مقدرة موسى عندما ألقى عصاه ، بل كانوا مؤمنين بالنصر ، سواء ألقى موسى أولاً ، أم كانوا هم أول من ألقى .

ذلك شيء ، وهناك إلى جانبه شيء آخر ، هو التصوير . فاللفظة ليست وعاء معنًى دقيق فحسب ، وإنما هي مصدر صورة لها أبعاد ، وظلال ، وحياة . وما أكثر الأمثلة .

• • •

أما التناسق فنعني به : اتساق القرآن ، واثتلاف حركاته وسكناته ، ومدّاته ، وغنّاته ، واتصالاته وسكناته .

ذلك ما يسرعي الأسماع ، ويستهوئ النفوس ، بطريقة لا يمكن أن يصل إليها أي كلام آخر ، من منظوم ، أو مشور .

وبيان ذلك أن من ألقى سمعه الى مجموعة القرآن الصوتية ، وهي مرسلّة على وجه السداجة في الهواء ، مجردة من هيكل الحروف والكلمات ، كأن يكون السامع بعيداً عن القارئ يشعر من نفسه - ولو كان أعجمياً - بأنه أمام لحن غريب ،

وتوقيع عجيب ، يفوق في حسنه وجماله كل ما عرف من توقيع الموسيقى ، وترنيم الشعر .

وهذا الجمال الصوتي ، والتناسق الفني ، والإيقاع الموسيقي هو أول شيء أحسسته الأذن العربية يوم نزل القرآن وتلاه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من قبل عهدت مثله في مثور الكلام ومنظومه . خيل إليهم أول الأمر أنه شعر ، لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيئه لذة ، وأخذتهم من لذة هذا الإيقاع هزة ، لم يعرفوا قريباً منها إلا في الشعر ، ولكن سرعان ما عادوا إلى تخطئة أنفسهم فيما ظنوه شعراً . حتى قال قائلهم - وهو الوليد بن المغيرة - : « وما هو بالشعر » معللاً ذلك بأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في قصيده .

أما تناسق حروف القرآن وكلماته ، فأمرها عجيب . ذلك أنك إذا استمعت الى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة تشعر بتناسق رصف الحروف ، بعضها بجانب بعض ، في الكلمات والآيات . هذا حرف ينقر ، وذلك يصفر ، وهذا يخفى ، وذلك يظهر ، وهذا يهمس ، وذلك يجهر .

من هنا يتجلى جمال لغة القرآن ، حين خرج الى الناس في هذه المجموعة المختلفة المتنوعة ، الجامعة بين اللين والشدّة ، والخشونة والركة ، والجهر والخفية ، على وجه دقيق محكم ، وضع كلاً من الحروف وصفاتها المتقابلة في موضعه بميزان ، حتى تألف من المجموع قالب مدّش ، وقشرة سطحية أخاذة ، امتزجت فيها البداوة في غير خشونة ، برقة الحضارة من غير ميوعة ، وتلاقت عندها أذواق القبائل العربية على اختلافها بكل يسر وسهولة .

هذا التناسق الذي لا يمكن التعبير عنه ، وهذا النظام الصوتي ، وهذا الجمال اللغوي كانت سوراً منبعاً لحفظ القرآن بحيث لو داخله شيء من كلام الناس لاعتل مدّاقه ، واختل نظامه .

الفصل الثاني

الآية وصياغتها

إن دراسة الآية تتصل اتصالاً مباشراً بدراسة المفردة لأن هذه أساس الآية ومنها تركيبها . والذي نعينه بالآية ما نعينه بالجملة على وجه التقريب . وإذا كان علماء المعاني يجعلون البلاغة درجات ، فانهم مُقَرَّون - دون جدال - أن صياغة العبارة القرآنية في الطرف الأعلى من البلاغة الذي هو الإعجاز ذاته . ويضربون على ذلك الأمثلة الكثيرة :

منها : أن للمخاطب الخالي الذهن من الحكم أسلوباً يختلف عن مخاطبة المتردد ، أو المنكر ، وقد جاءت الآية القرآنية مصداق ذلك : « واضربْ لهم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ، إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ . إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ، فَكَذَّبُوهُمَا ، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ ، فَقَالُوا : إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ . قَالُوا : مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ، وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِيبُونَ ، قَالُوا : رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ » . إنه قال في المرة الأولى : « إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ » . وقال حين اشتد إنكارهم في المرة الثانية : « إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ » .

ويتحدثون عن المواضع التي يذكر فيها المسند إليه ، ومن جملتها الموطن الذي يكون فيه السماع محبوباً أو مطلوباً . ويوردون الآية الكريمة « وما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ؟ قال : هي عَصَايَ ، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا ، وَأُشْفِي بِهَا عَلَى غَنَمِي ، وَلِي فِيهَا مَأْرَبٌ آخَرُ » ولولا المقام المحبوب لكفاه أن يقول : « عصا » لأن « ما » للسؤال عن الجنس ، فزاد المبتدأ ، وأضاف العصا ، وبسط الكلام . ألا يشبه هذا الإسهاب في الحديث ، ورغبة الإطالة فيه موقف حبيب أمام

حبيب ؟ أو لا يشعر المحب أنه يرغب أن يحكي ويحكي كل شيء أمام حبيبه ، صَغُرَ موضوع حديثه أو عظم ؟ بل ألا يطلب المحبوب أو المحب من قسيمة أن يتحدث إليه بأي حاجة ، ويطلب منه أن يقول ويقول ، ويتمنى أن يقف الزمن ولا يقف الحديث ؟؟

وموسى عليه السلام في مناجاة الله يشبه حالة المحب والمحبوب ، وهل أحب إلى قلب الرسول موسى من أن يحدث محبوبه وآله وخالفه ، ويسيطر أمامه الحديث غير مختصر ولا متعجل ؟ وهل أحب عند الله من أنبيائه ؟ أوليس هو - جل جلاله - اختارهم رسلاً وسفراءه ؟ ولهذا فحين سأله الله - تعالى - : « وما تِلْكَ يُمِينُكَ يَا مُوسَى ؟ » قال موسى - عليه السلام - : « هي عصاى ، أتوكأُ عليها ، وأهشُّ بها على غنمى ، وليَّ فيها مآربُ أخرى . »

ما أروع البلاغة التي تضع كل شيء موضعه ، وتقدر الكلام بحسب المقام ... وإذا قالوا : إن الحديث مع الملوك والعظماء يُستحب فيه الاختصار ، ويمجمل فيه الإيجاز ، والله ملك الملوك ، بل هو خالق الملوك والملوك ، ولذا فالأنسب أن يكون موسى قد اختصروا كفى بالإشارة عن العبارة ، وبالتلويح عن التصريح . فإنا نقول : ولكن : أين تذهب عاطفة الحب ، وحرارة المشاعر ، وخفة القلب العاشق ؟ وهل يقاس موقف الحبيب مع المحبوب على كل موقف آخر في الوجود ؟؟

لذلك ، فقد صَوَّرَ القرآن التعبير في أروع ما يجب أن يكون عليه التعبير : « هي عصاى ، أتوكأُ عليها ، وأهشُّ بها على غنمى ، وليَّ فيها مآربُ أخرى »

وقالوا : ان « ما » الموصولة تكون للتفخيم ، بدليل قوله تعالى : « فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ » ويرون أن استعمال « ما » في الآية أغنت عن قول أديب : فغشيهم من اليم دوار ، أو صداع ، أو امتناع عن الطعام والنام ، وما شابه ذلك من كروب البحر . وكل هذه التعابير لا تفيد ما أفاد ما في إيهام « ما غشيهم » من التفخيم والتحويل . وكأنه يشير بمثل ذلك التعبير الى أن ما غشيهم من أهوال البحر لا تقوى عبارات الأيتاء من البلغاء على التعبير عنها .

وتحدثوا مسهين عن البلاغة في استعمال الحروف ، ومنها حروف العطف . وجاءوا بالآية القرآنية مثلاً على أروع استعمال لها في قوله تعالى : « الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ . وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ . وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ . وَالَّذِي

يُمَيَّنِي ثُمَّ يُحْيِينِ . والذي أطمعُ أن يغفرَ لي خطيئتي يومَ الدينِ ' ، ، فقد عطف في الآية الأولى بالفاء لتعقب بلا مهلة الهداية للخلق ، وكذلك كان العطف بالفاء في الآية الثالثة ليعقب الشفاء بالمرض بسرعة ، وعطف في الآية الثانية بالواو لمجرد الجمع ، وكان العطف في الآية الرابعة بـ « ثم » لتراخي الاحياء عن الإيمان . ويقول البلاغيون : إن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحلوث ، والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار . ولكل منهما مكان لا يصلح للآخر ، والبلاغة الحقة تكون في اختيار الجملة الخاصة للمعنى الخاص . انظر الى قصة إبراهيم - عليه السلام - حين دخلت عليه الملائكة وحيتهُ ، فرد عليها بتحية أحسن منها . وكل ما فعلته الملائكة أن حيته بالجملة الفعلية المناسبة للمقام ، فرد عليها بخير من تحتيتها ، فحيهاها بجملة اسمية . ولقد عرض القرآن الكريم بأسلوبه التحجيتن في قوله تعالى : « ولقد جاءت رُسُلنا إبراهيمَ بالبشرى .

قالوا : سلاماً .

قال : سلام » .

فأصل سلام الملائكة : نسلّم عليك سلاماً .

وتقدير سلام إبراهيم : سلام عليكم .

ومن روائع صياغة الجمل القرآنية تلك التي فيها أسلوب القصر . من ذلك مثلاً قوله تعالى في وصف خمور الجنة « لا فيها غَوْلٌ » فقد قدم تعالى الجار والمجرور ليفيد قصر عدم وجود القَوْل - الذي يغتال العقول - في خمور الجنة ، وليفيد في الوقت ذاته أن خمور الدنيا فيها القَوْل والإسكار وتخريب العقول .

ونلاحظ أنه في جملة واحدة نفى وأثبت ، وقرر عدداً من الحقائق ، وشرع وهدى ، وما كانت الجملة لتزيد على ثلاث كلمات فقط .

والمثال المعاكس قوله تعالى في وصف القرآن الكريم « لا ريبَ فيه » لم يقدم الجار والمجرور كما فعل في الجملة السابقة ، لأنه أراد من هذا الترتيب للجملة « لا ريب فيه » أن ينفي الريبَ عن القرآن الكريم وحده ، دون أن يتعرض للكذب السماوية الأخرى بمدح أو غير مدح . ولو عكس التعبير فقول « لا فيه ريب » أدى الى نفي الريب عن القرآن وإثباته - في الوقت ذاته - لغيره من الكتب . وهو غير مراد .

وفي آية واحدة نستطيع أن نلاحظ روعة الأداء في وضع الجار والمجرور في

مكانه الخاص الدقيق في الجملة . ليؤديَ المعنى الدقيق الخاص المطلوب ، وذلك في قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا » فقد أخرج الجار والمجرور « على الناس » في الأولى ، وقدم « عليكم » في الثانية . ولو تمنعنا في الحكمة المقصودة من تأخير الأول وجدنا أن المراد منها إثبات شهادتهم على الأمم ، وسبب تقديم الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهِيداً عليهم . وقرق كبير بين المعنيين ، وقد تم التفريق بينهما بنقل الجار والمجرور من مكان إلى مكان فكان هذا التمييز .

وقد وردت في القرآن آيتان متشابهتان كل التشابه ، ولم يكن القرق بين الأولى والثانية إلا بتقديم ضمير وتأخير آخر ، وبهذا التقديم والتأخير اختلف المعنى اختلافاً تاماً ، واختلف نوع المخاطب باختلاف الضمير .

قال تعالى : « وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ » وقال في آية أخرى : « وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ » . في الآية الأولى : « من إملاق » . وفي الثانية « خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ » .

في الأولى : « نحن نرزقكم وإياهم » . وفي الثانية « نحن نرزقهم وإياكم » . الآية الأولى خطاب للفقراء الذين يعيشون حالياً في الفقر الشديد . ويقتلون أولادهم لأنهم لا يجدون هم ما يأكلون فضلاً عن أولادهم .

والآية الثانية خطاب للأغنياء الذين يعيشون اليوم في بُحْبُوحة و غنى ، ويخشون أن يأتي يوم يصابون فيه بفقر ، أو يخشون إن كثّر عدد أولادهم ألا يرثوا المال الكثير ، فتقل سعادتهم ، ويتضاءل فرحهم ونعيمهم ، ولذلك فهم يلجؤون إلى قتل أولادهم بطريقة من الطرق .

فعبارة الآية الأولى تضمنت « من » التي تفيد السببية والتعليل ، وقدم فيها ضمير المخاطب « نرزقكم » على ضمير الغائب « وإياهم » لأن حاجة الفقير إلى أن يأكل هو ، ويقيم صلبه ، ويشد عصبه ، ألزم من حاجة ابنه الذي ولد ، أو لَمَّا يُولَدْ ؛ لأن الصغير لا يأكل إلا إذا كان أبوه قدعمل ، و ربح ، وجاء له بطعام ، أما إذا كان الأب جائعاً ، وغير قادر من شدة جوعه على العمل ، فانه يموت أولاً ، ومن ثم يموت أبنائه بموته .

أما الثانية التي هي خطاب للأغنياء ، فقد استخدمت مفردة « خشية » التي توحى بالخوف الآتي عبر المستقبل ، لا الخوف الآتي . وقد تم فيها ضمير الغائب العائد

على الأولاد لأنه هو الأهم والمقدم .
هذا ولو أردنا ضرب الأمثلة على الألوان الأخرى من الوصل والفصل ،
والإيجاز والاطناب والمساواة ، لضاق بنا المجال ، واحتجنا الى صفحات لا تنتهي .
وكلها تؤدي إلى نتيجة واحدة هي أن هذه الآلة القرآنية صيغت بأسلوب يعجز
عنه البشر .

الفصل الثالث

التشبيه والاستعارة

آ- التشبيه :

جعل القدماء التشبيه رابطاً بين أمرين أو مفرقاً بينهما ، وأغفلوا في كثير من الأحيان وقع أثره في النفس ، وشعورها به . وليس التشبيه في واقع الأمر سوى إدراك ما بين أمرين من صلة في وقعهما على النفس ، فاعتمدوا على الجامع العقلي وعلى ما تربطه الحواس من صلة بين أطراف التشبيه ، وقيلوا من التشبيه ما كان فيه المشبه به خيالياً ، توجد أجزائه في الخارج دون صورته المركبة ، كقول الشاعر :

وَكأنَّ مُحَمَّرَ الشَّقِيقِ إِذَا تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدَ
أَعْلَامُ ياقوت نُشِرَ نَعلِي رِماحَ من زِيَّجَدَ

فهذه الاعلام لم تزدنا شعوراً بمحمر الشقيق ، ولم ترسم لنا صورته ، وخاصة إذا كنّا نجعله . والحقيقة ، أننا لا نقدر التشبيه بنفاسة عناصره ، ولكن بقدرته على التصوير والتأثير ، فليس تشبيه ابن المعتز للهلال يرفع من شأنه أو يزيدنا شعوراً بجماله ولا أنسا برؤيته حين يقول :

انظرْ إليه كرورقٍ من فضة قد أقلتُهُ حمولةً من عُثِرِ
فصوِّرْ لنا هذا الهلالَ الجميل ، صورة شوهاء متخيَّلة ، فأين الزورق الضخم من الهلال النحيل . وإذا وازنّا بين هذه الصورة التي رسمها ابن المعتز للهلال ، وتلك الصورة التي تعبر عن الإحساس البصري والشعور النفسي معاً ، حينما تحدث القرآن عن هذا الهلال . فقال : « والقمر قد رآه منازل حتى عاد كالعرجون القديم » فهذا العرجون القديم أقدر على تصوير القمر كما تراه العين ، وكما تحسّ به

النفس ، أكثر من تصوير الزورق الفضي له ، فهذا القمر لا يزال ينتقل في منازل ، حتى يصبح بعد هذه الاستدارة المبهجة دقيقاً نحيلاً محدودباً ، وكأنما هو في السماء كوكب تائه ، لا أهمية بأمره ، وإن وصف العرجون بالقدم ، بصور لنا هيئة الهلال في آخر الشهر ، ويحمل إلى نفوسنا ضالة أمره معاً .

والقرآن حين يشبه محسوساً بمحسوس ، يرمي أحياناً إلى رسم الصورة كما تحس بها النفس ، ونجد ذلك في قوله تعالى يصف سفينة نوح : « وهي تجري بهم في موج كالجبال » . فهذه الجبال تصور للمين هذه الأمواج الضخمة ، كما تصور لنا ما يحس به ركاب هذه السفينة ، كما يرمي أحياناً إلى اشتراك الطرفين في صفة محسوسة ، ولكن للنفس كذلك نصيبها في اختيار المشبه به الذي له تلك الصفة ، فالقرآن قد شبه نساء الجنة باللؤلؤ المكنون ، فقال جل جلاله : « وَحُورٌ عِينٌ ، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ » فليس اللؤلؤ المكنون لوناً فحسب ، وإنما هو لون صاف حي فيه نقاء وهدوء ، وهي أحجار كريمة ، تصان ، ويُحرص عليها ، والنساء نصيبهن من الصيانة والحرص ، وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهن ، فقربت بذلك الصلة واشتد الارتباط . الصلة من حيث الرق والحدز الذي يجب أن يعامل به كلاهما ، وحتى في هذا الرق أيضاً صلة تجمع بينهما . فليس الحسن وحده هو الرابط والجامع ، ولكن للنفس نصيباً وافراً .

خصائص التشبيه في القرآن الكريم

- ١ - يستمد القرآن الكريم عناصره من الطبيعة ، من نباتها وحيوانها وجمادها . فما اتخذ مشبهاً من نبات الأرض ، العرجون ، وأعجاز النخل ، والعصف المأكول ، والشجرة الطيبة ، والحبة تنبت سبع سنابل . وما اتخذ مشبهاً من حيوانها : العنكبوت ، والحمار ، والكلب ، والقراش ، والجمال والأنعام .
- وما اتخذ من جمادها : العهن المنفوش ، والجبال ، والحجارة ، والخشب . فالقرآن لا يعنى بنفاسة المشبه به ، إنما يعنى العناية كلها باقتراب الصورتين في النفس ، وشدة وضوحهما وتأثيرهما .
- ٢ - والتشبيه ليس عنصراً إضافياً في الجملة ، ولكنه جزء أساسي لا يتم المعنى بدونه ، والتشبيه يأتي ضرورة في الجملة ، يتطلب المعنى ليصبح قوياً .

٣- **دقة التشبيه** : فالتشبيه في القرآن يصف ويقيّد حتى تصبح الصورة دقيقة واضحة أحادة ، فلم يكنف في تشبيه الجبال يوم القيامة بالعن ، بل وصفه بالمنفوش اذ قال : « وتكون الجبال كالعهن المنفوش » للدقة في تصوير هشاشة الجبال .

٤- ومن خصائص التشبيه القرآني : مقلوته الفائقة في اختيار ألفاظه الدقيقة المصورة الموحية ، وهذا ما تجده في كل تشبيه قرآني ، فلقد أثر القرآن كلمة « بنيان » في قوله سبحانه : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُيُتٌ مَرْصُوصٌ » لما تثيره في النفس من معنى الالتحام والاتصال والاجتماع القوي ، مما لا يثار في النفس عند كلمة « حائط » أو « جدار » مثلاً .

٥- ومن ميزات التشبيه القرآني أيضاً أن المشبه قد يكون واحداً ويشبه بأمرين أو أكثر تشبيهاً للفكرة في النفس . ومن ذلك مثلاً : تصوير حيرة المنافقين واضطراب أمرهم ، فإن هذه الحيرة يشتد تصويرها لدى النفس ، إذا هي استحضرت صورة هذا الساري قد أوقد ناراً تضيء طريقه ، فعرف أين يمضي ، ثم لم يلبث أن ذهب الضوء ، وشمل المكان ظلام دامس ، لا يدرى السائر فيه أين يضع قدمه ، ولا كيف يتخذ سبيله فهو يتخبط ولا يمضي خطوة حتى يرتد خطوات . أو إذا استحضرتنا صورة هذا السائر تحت صَبَب من السماء قد صحبه ظلام ورعد وبرق ، أما الرعد فثناه في الشدة الى درجة أنه يود اتقاءه بوضع أصابعه إذا استطاع في أذنيه ، وأما البرق فيكاد يحطف البصر ، وأما الظلمات المتراكمة فتحول بين السائر وبين الاهتداء إلى سواء السبيل .

هدف التشبيه في القرآن :

يهدف التشبيه في القرآن إلى التأثير في العاطفة ، فترغب أو ترهب ومن أجل هذا كان للمنافقين والكافرين والمشركين نصيب وافر من التشبيه ، الذي يزيد نفسيتهم وضوحاً ، ويصور وقع الدعوة على قلوبهم ، وما كانوا يقاتلون به تلك الدعوة من النفور والإعراض ، يصور لنا حالهم وقد استمعوا للدعوة الداعي ، فلم تثر فيهم تلك الدعوة رغبة في التفكير فيها لمعرفة ما قد تنطوي عليه من صدق ، وما قد يكون فيها من صواب ، بل يحول بينهم وبين ذلك الكبر والأنفية . وما أشبههم حينئذ بالرجل لم يسمع عن الدعوة شيئاً ، ولم يطرّق أذنه عنها نبأ ، بل ما أشبههم بمن في أذنه صمم ، فهو لا يسمع شيئاً مما يدور حوله ، وبمن أصيب بالبكم ، فهو

لا ينطق بصواب اهتدى اليه ، وبمن أصيب بالعمى .

أما ما يشعرون به عندما يسمعون دعوة الحق فضيق بملأ صدورهم ، كهذا الضيق الذي يشعر به ، الصاعد جبلاً ، فهو يجرح نفسه ويلهث من التعب والعناء ، وهكذا صور الله ضيق صدورهم بقوله : « قَن يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ . ومن يرد أن يضلَّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً ، كأنما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . وما دام هؤلاء القوم لا يستخدمون عقولهم فيما خلقت له ، ولم تصغ آذانهم إصغاء مَنْ يسمع ليتدبر ، فقد وجد القرآن في الأنعام شبيهاً لهم يقرنهم بها ، ويعقد بينهم وبينها وثيق الصلات ، فقال تعالى : « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ، لهم قلوبٌ لا يفقهون بها ، ولهم أعينٌ لا يبصرون بها ، ولهم آذانٌ لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام ، بل هم أضلُّ ، أولئك هم الغافلون » .

ونحن نرى كيف مهد لهذا التشبيه ، التمهيد الصالح ، فجعل لهم قلوباً لا يفقهون بها ، وأعيناً لا يبصرون بها ، وآذاناً لا يسمعون بها ، ونحن نراهم في أنفسهم بمنزلة البهائم ، لذا فإن هذا التشبيه لا غرابة فيه .

ولم يهدف القرآن في التشبيهات الى التأثير فحسب ، وإنما لجأ اليها للتصوير والتأثير معاً ، فاذا أراد القرآن أن يبين قدرة الله على أن يأتي بيوم القيامة بأسرع مما يتصور المتصورون لجأ الى أسرع ما يراه الرائي ، فالتخذه مثلاً يؤدي الى الهدف المراد فيقول : « وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ، إنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . ويقرب أمر البعث إلى الأذهان بتوجيه النظر إلى بَدْءِ الإنسان ، وأن هذا البعث صورة من هذا البدء ، فيقول : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » .

وإذا جاء يوم القيامة استيقظ الناس لا يشعرون بأنه قد مضى عليهم حين من الدهر طويل منذ فارقوا حياتهم ، ويورد القرآن من التشبيه ما يصور هذه الحالة النفسية ، فيقول : « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ، قد خسر الذين كذبوا بقاء الله ، وما كانوا مهتدين » . وإذا نظرنا الى قوة التشبيه مقترنة بقوله : « يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ » أدركنا مدى ما يستطيع أن يحدثه في النفس من أثر ، وقد كرر هذا المعنى في موضع آخر يريد أن يثبت في النفس ويؤكد ، فقال : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ : آيَاتُ مُرْسَاهَا ، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ،

إلى ربك متنهاها ، إنما أنت منذرٌ من يخشاها ، كأنهم يومَ يرونها لم يلبثوا إلا غيبةً أو ضحاحاً » . ها هم أولاء قد بُعثوا ، خارجين من أجدانهم في كثرة لا تترك العين مداها ، وماذا يستطيع أن يرسم لنا تلك الصورة التي تدل على الغزارة والحركة والانبعاث أفضل من هذا التشبيه الذي أورده القرآن حين قال : « خُشِعاً أَبْصَارُهُمْ ، يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ » .

وحينما يصورهم ضِعَافاً يتهافون مسرعين إلى الداعي كي يحاسبهم ، فيجد في القراش صورتهم ، فيقول : « القارعة ، ما القارعة ، وما أدراك ما القارعة ، يوم يكونُ الناس كالقراش المبثوث » .

ويتناول المجرمين ، فيصور ما سوف يحملونه يومئذ من ذلة وخزي ، أما طعامهم فمن شجر الرُّقُوم ، يتناولونها فيحسبون ينيران تحرق أمعاءهم فكأنما طعموا نحاساً ذائباً أو زيتاً ملتهباً ، وإذا ما اشتد بهم الظمأ واستغاثوا قلَّمت إليهم مياه كهذا والنحاس والزيت تشوي وجوههم ، قال تعالى : « إِنَّ شَجَرَةَ الرُّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ ، كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ، كَغَلْيِ الْحَمِيمِ » . وقال جلَّت قدرته « وَإِنْ يَسْتَفِثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ » حقاً إن هذا التشبيه يثير في النفس خوفاً وانزعاجاً . وهكذا نرى أن من طبيعة التشبيه القرآني تمثيل الغائب حتى يصبح حاضراً ، وتقريب البعيد النائي حتى يصير قريباً دانياً .

ب - الاستعارة :

لون من ألوان التصوير في القرآن ، وهي من الأدوات المفضلة لديه ، ومن خلالها كان يعبر عن المعنى النحني والحالة النفسية والحادث المحسوس ، فهو يعتمد الى هذه الصورة التي رسمها فبعطها ألوانها وظلالها ثم لا يلبث بعد ذلك أن يضيف إليها الحركة فالحوار فإذا هي شاحصة تسعى .

إن إحصاء ما ورد في القرآن منها ، وإجراؤها لا يؤدي الى بيان الجمال الفني في هذا اللون من التصوير ، ومن الخير تبين الأسرار التي دعت الى إثارة الاستعارة على الكلمة الحقيقية .

فالألفاظ المستعارة ألفاظ موحية لأنها أصلق أداة تجعل القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه ، وتصور المنظر للعين ، وتنقل الصورة للأذن ، وتجعل الأمر المعنوي ملموساً محساً ، وحسبنا أن نقف عند بعض هذه الألفاظ المستعارة

الموجبة ، وتبين سرّ اختيارها ، قال سبحانه : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً » فكلمة « يموج » لا تقف عند حد استعارتها لمعنى « الاضطراب » بل إنها تصور للخيال هذا الجمع الحاشد من الناس ، احتشاداً لا تدرك العين مداه ، حتى صار هذا الحشد الزاخر كبير ، ترى العين منه ما تراه ، في البحر الزاخر من حركة وتموج واضطراب ، ولا تأتي كلمة « يموج » بهذا المعنى ، ودالة عليه . وقال سبحانه : « رَبِّ ، إني وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ، واشتعلَّ الرَّأْسُ شَيْباً » وهنا لا تقف كلمة « اشتعل » عند معنى انتشر فحسب ، ولكنها تحمل معنى ديبب الشيب في الرأس في بطن وثبات ، كما تدب النار في الفحم مبطنة ، ولكن في دأب واستمرار ، حتى إذا ما تمكنت من الوقود اشتعلت في قوة لا تبيح ولا تَلَر ، كما يحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشباب ، حتى لا يذر شيئاً إلا التَّهْمَةُ ، وأتى عليه ، وفي إسناد الاشتعال الى الرأس ما يوحي بهذا الشمول الذي التهم كل شيء في الرأس .

وقال تعالى : « وآيَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ، فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ » فكلمة « نسلخ » تصوّر للعين انحسار الضوء عن الكون قليلاً قليلاً ، وديبب الظلام الى هذا الكون في بطنه وحتى إذا تراجع الضوء وظهر ما كان مختفياً من ظلمة الليل . وكثر في القرآن أخذ الكلمات الموضوعية للأمور المحسوسة ، يدل بها على معقول معنوي ، يصير به كأنه ملموس مرئي ، فضلاً عن إيهاعات الكلمة الى النفس ، لناخذ مثلاً قوله تعالى : « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ » فكلمة « الْقَذْفُ » توحى بهذه القوة التي يهبط بها الحق على الباطل ، وكلمة « يدمغه » توحى بتلك المعركة التي تنشب بين الحق والباطل ، حتى يصيب رأسه ويحطمه ، فلا يلبث أن يموت ، ولنتأمل قوة التعبير بالظلمات والنور يراد بهما الكفر والإيمان ، في قوله تعالى : « آلر ، كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ ، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ » وجمع « الظلمات » يصوّر لنا إلى أي مدى ينهم الطريق أمام الضال ، فلا يهتدي إلى الحق ، وسط هذا الظلام المترام .

ولنتأمل جمال « أَفْرَغَ » في قوله سبحانه : « رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا » وما يثيره في النفس من الطمأنينة التي يحس بها من هدأ جسمه بما يلقي عليه ، وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية ، ينالها من منح هبة الصبر الجميل ، ومن الدقة القرآنية في استخدام الألفاظ المستعارة أنه استخدم « أَفْرَغَ » وهي توحى باللين والرفق

عند حديثه عن الصبر ، وهو من رحمته ، فاذا جاء الى العذاب استخدم كلمة « صَبَّ » فقال : « فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ » وهي مُؤَذِّنَةٌ بالشدة والقوة معاً . وقد يشد الأمر المعنوي وضوحاً في النفس ويقوى لديها قُوَّةٌ تسمح بأن يكون أصلاً يقاس عليه ، كما نرى ذلك في قوله تعالى : « إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ » ، فهنا كان الطغيان المؤذن بالثورة والفران أصلاً يشبه به خروج الماء عن حده ، لما فيه من فورة واضطراب ، وعلى هذا النسق جاء قوله تعالى : « وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلِكُوا بَارِعَ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ » فهذه الريح المدمرة ، يشبه خروجها عن حدها العنف والجبروت .

وقد يسمِّم القرآن المعنى ، ويهب للجماد العقل والحياة زيادة في تصوير المعنى وتمثيله للفن ، وذلك بعض ما يعبر عنه البلاغيون بالاستعارة المكنية ، ومن أروع التجسيم قوله سبحانه : « وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ » ألا نحس بالغضب هنا ، وكأنه إنسان يدفع موسى ويحثه على الانفعال والثورة ، ثم سكت وكفَّ عن دفعه وتحريضه . ومن تعقيل الجماد قوله تعالى : « وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبَشَسَ الْمُصِيرُ » ، اذا ألقوا فيها سيجوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ ، كلما ألقى فيها فوجٌ سألهم خزنتها : ألم يأتكم نذير ؟ فهذا التميز من الغيظ يشعر بشدة ما جناه أولئك الكفرة ، حتى لقد شعر به واغتاض منه هذا الذي لا يحس . هذا وقد كثر الكلام عن قوله سبحانه : « واخفيض لهما جناح الذل من الرحمة » ورووا ما يفهم منه أن أبا تمام قلَّد هذا التعبير ، فقال : لا تسقني ماء الملام ، فإني صَبٌّ قد استعذبتُ ماء بكائي يروى أن أحدهم أرسل إليه زوجة يطلب منه فيها شيئاً من ماء الملام . فقال أبو تمام : حتى تعطيني ريشة من جناح الذل ، قيل : فاستحسنوا منه ذلك .

الجمال في الاستعارة القرآنية :

من الأمثلة السالفة الذكر ، نرى أن سرَّ هذا الجمال الفني في الاستعارة القرآنية ، إنما يعود الى نهج جديد ترمته الاستعارة في القرآن ، وأهم العناصر التي جسدت جمال الاستعارة في القرآن الكريم :

١ - اختيار الألفاظ المناسبة والمتلفة مع بعضها ومع معانيها ولنلمس ذلك في قوله تعالى : « ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِجَالُهَا رَغَدًا فَكَفَرَتْ »

بأنهم الله فأذاقها الله لباسَ الجوع والخوف ، بما كانوا يصنعون » ، فعندما نتأمل هذه الآية نجد أنها قد ضمت استعارات أربعاً منها : استعارة القرية للأهل ، واستعارة الذوق في اللباس ، واستعارة اللباس في الجوع ، والخوف ، وهذه الاستعارات كلها متلازمة متناسبة فالرغبة في الرزق يتبعها ما يلائمها من الخوف والجوع . وقد يحتاج الأمر الى تريث يدرك به روعة هذا التعبير فقد يبدو أن الحال تقضي أن يقال : فألبسها الله لباس الجوع ، ولأن الجوع يكسو صاحبه بثياب الهزال والفضى والشحوب أثر الذوق هنا لأن الجوع يُشعر به ويُذاق ، وصح أن يكون للجوع لباس .

٢ - استخدام الألفاظ الموضوعية للدلالة على الأمور الحسية في الدلالة على
على الأمور المعنوية ، فتصبح بذلك الثانية محسوسة ملموسة كما في قوله سبحانه :
« وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ » فقد استعملت لفظة
الأودية الموضوعية أصلاً للدلالة على المنخفض بين مرتفعين في الدلالة على الأغراض
الشعرية التي مقرها الأفتلة فتحوّلت هذه المعنويات الفكرية المجردة الى أودية
سحيقة ، وقد اختار القرآن لفظة الأودية لما بين الفكر والوادي من تناسب في
العمق والبعد والخفاء والغموض .

وثمة منهج آخر ، نهجته الاستعارة القرآنية حين خرجت عن أسلوب المدح
الذي عرفت به في شتى ضروب الأدب وسلكت « سبيل التهكم » اذ اقتضتها
الحاجة ذلك ونحن نقع على شيء من هذا في معرض الحديث عن المشركين والمنافقين
في ألفاظ تدل على المدح في نقيضها من المعاني التي تحمل الذم والإهانة والسخرية
اللاذعة ، كقوله تعالى في معرض التهكم فبشرهم بعذاب أليم . فهنا يقول
جل شأنه « بَشِّرْهُمْ » ونحن نعلم أن البشارة في الأمور المحمودة السارة للمرء والمراد
هنا توعدهم وإنذارهم بالويل وسوء العاقبة .

من خلال هذه السمات استطاع أسلوب القرآن في التشايب والاستعارات أن
يملك على الناس ألبابهم .

وأخيراً لا يمكننا إلا أن نقول إنه أسلوب القرآن الكريم وكفى .

الفصل الرابع

الكناية القرآنية

« تقوم الكناية القرآنية بنصبيها كاملاً في أداء المعاني وتصويرها خير أداء ، وهي حيناً راسمة مصورة موجبة ، وحيناً مؤدية مهذبة ، تتجنب ما ينبو عن الأذن سماعه ، وحيناً موجزة تنقل المعنى الكبير في اللفظ القليل . وكثيراً ما تعجز الحقيقة أن تؤدي المعنى كما أدته الكناية ، في المواضع التي وردت فيها الكناية القرآنية . من الكناية المصوّرة الموحية قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط ، فتفقد ملوماً محسوراً » . ألا ترى أن التعبير عن البخل باليد المغلولة الى العنق ، فيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة في صورة بغضة مثقّرة ؟ فهذه اليد التي غلت إلى العنق لا تستطيع أن تمتد ، وهو بذلك يرسم صورة البخيل الذي لا يستطيع يده أن تمتد بإتفاق ولا عطية . والتعبير ببسطها كل البسط يصوّر هذا المبتّر الذي لا يبقى من ماله على شيء كهذا الذي يبسط يده ، فلا يبقى بها شيء . وهكذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قوياً مؤثراً » .

وهذا قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ! اجتنبوا كثيراً من الظن ، إن بعض الظن اثم ، ولا تجسسوا ، ولا يقتب بعضكم بعضاً ، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ، فكرهتموه ؟ » وانظر كيف مثلت الآية المغيبة بأكل لحم الانسان ، ولكن أي إنسان هذا ؟ إنه أخ ، وإن المتعاب يأكل لحم أخيه ، وأي أخ هذا ؟ إنه الأخ الميت الذي تفسخ لحمه ، وفاحت روائحه ، وكان للود منه نصيب .. ومن يستطيع أن يقبل على أكل لحم إنسان ، أخ ، ميت ، متفسخ ؟ هذا الاغتياب ذكر لمساوى الناس ، وتمزيق لأعراضهم ، ونهش لسمعتهم ،

(١) أحمد أحمد بلوي ، من بلاغة القرآن ص ٢٢٦

وغض لفضائلهم لا في وجوههم ، ولا بين أيديهم ، وإنما من وراء ظهورهم .. انه فعل الجبناء ، الضعفاء ، الذين لا يظهرون قوتهم إلا في الخلاء وعند فراغ الساحة من الرجال .. وهؤلاء الذين يعتبرون الناس مثلهم كمثّل التافهين ، الذين ينتظرون موت الإنسان ، ليكون بلا عقل ، ولا حس ، ولا حياة ، لينهشوا لحمه وان كان تنناً ، ذلك لأنهم لم يعتادوا الأطايب في الحياة ، وإنما استساغوا الأقدار والأنتان .

ألا تحسّ بروعة الكتاية القرآنية ، وجمال تصويرها ، وحسن أدائها ؟
اقرأ الآن قوله تعالى : « ما المسيحُ ابن مريم إلا رسول ، قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صِدِّيقة ، كانا يأكلان الطعام » .

إن الكتاية في قوله : « كانا يأكلان الطعام » تستطيع أن تجد لها معنيين : معنى قريباً هو الذي يتبادر الى ذهنك للوهلة الأولى ، ولكنه معنى غير مراد ، إنما المقصود به ما وراء أكل الطعام ، وما يشير اليه ذلك الأكل . وتلك هي الكتاية . الروعة في التعبير أن سيد الخلق أراد أن يصف السيد المسيح - عليه الصلاة والسلام - بالصفات البشرية ، فعبر عن ذلك بأكل الطعام . وفي هذا التعبير أدب ، وذوق رفيع ، ورقة ما بعدها مزيد . وإن أكل الطعام يحتاج الى هضم ، والمهضوم يسري في الجسد منه شيء ، ويزيد منه شيء ، وهذا المتبقي يخرج من سبيله المعلوم ... أرأيت إلى الكتاية ، وروعة استعمالها . وتستطيع أن تجد في القرآن من هذا الشيء الكثير .

الفصل الخامس

الفاصلة القرآنية

نعني بالفاصلة القرآنية تلك النهاية التي تذلل الآيات القرآنية . ولولا ما ثار حولها من أسئلة ما كنا بحاجة الى الحديث عنها حديثاً خاصاً منفرداً .

لقد تساءل بعض الدارسين : ما العلاقة بين الآية القرآنية ، ونهايتها ، إننا لا نرى كبير ارتباط بينهما ، فقد يكون الحديث في الآية حول فكرة وتأني الفاصلة بفكرة أخرى ، لا نجد ارتباطاً بين الأولى والثانية ، أو بين المقدمة والنتيجة . وإننا نسوق هذا البحث لهذه الفئة المتسائلة .

نقول : إن موقع الفاصلة في الآية يشبه موقع القافية في البيت الشعري ، وكما أن القافية في البيت عنصر متميز ، فإن الفاصلة كذلك في الآية عنصر متميز ، ولكنها - كالقافية - تبقى جزءاً أصيلاً من الآية ، غير منفصل عنها .

إن الفاصلة القرآنية ترد وهي تحمل شحنتين في آن واحد : شحنة من الوقع الموسيقي ، وشحنة من المعنى المنتم للآية .

ولو أمعنا النظر في فواصل القرآن ، ودرسنا الحروف التي يكثر ورودها فيها ، ولا سيما في خاتماتها ، لوجدنا حرف النون ، والميم ، والألف ، والواو ، والياء .

هذه الحروف جميعها تحمل لحناً إيقاعياً لا يتوافر في الحروف الأخرى ، ثلاثة منها تستعمل للمدود ، وتقابل تسمية « الاطلاق » في البيت الشعري ، وحرفان سهلا المخرج ، فهما غنة محبة ، تساعد على اخراج صوت محجب من الأنف . تلك هي شحنة النغم .

أما شحنة المعنى فتجلى بارزة عند إيمان النظر في الآية وما حملت من فكر ،
والخاتمة دائماً منسجمة كل الانسجام وتلك المعاني . ويبدو لنا أن تحقيق هذا
الكلام لا يكون إلا بضرب الأمثلة العملية .

هناك واقعان يعيش فيهما الناس ، واقع الإيمان بالله والعمل الصالح عند فريق ،
واقف الكفر ، والعمل الطالح عند فريق آخر . وأراد القرآن أن يصور كلا منهما ،
ويضع أمام عينيهِ حصيلة واقعه . قال : « ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى
للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، وما رزقناهم بنفقون ، والذين
يؤمنون بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك ، وبالأخرة هم يوقنون ، أولئك هلى
هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون .

« إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ، لا يؤمنون ، ختم الله
على قلوبهم ، وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم » .
ألا ترى أن الفاصلة لدى عرض وضع كل من الفريقين جاءت سببكية رائعة ،
ومحصلة واضحة لحال كل فريق ؟ .

* * *

اقرأ قوله تعالى : إن تُدبِّهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم ، فإنك أنت العزيز
الحكيم . انك تساءل سراً : لماذا لم تنته الآية « بأنك أنت الغفور الرحيم »
مع أن السياق يوحي بالغفران ؟ . ولكن إذا أمعنت النظر في الآية وجدت أن
الذي استحق العذاب لا يستطيع أن يغفر له إلا من كانت سلطته أعلى السلطات ،
وقوته أعظم القوى ، وعزته فوق كل عزة . ومن كان كذلك وجب أن يكون متصفاً
بالحكمة التي يرفدها العقل والمنطق السليم ، وينأى عنها الحمق والتسرع والظلم
والتهور . وإذا وجدت الفاصلة جاءت بالعزة مقرونة بالحكمة ، فاعلم أن القادر
على العقاب عزيز دائماً ، ولكن ليس كل عزيز عادلاً ، فكم من ملوك ، وحكام ،
ورؤساء ، ومن ييدهم سلطان على الناس في هذه الدنيا ملكوا العزة إلا أنهم فقدوا
الحكمة التي يسند بها العدل والعقل والسلوك المستقيم . أفلا نجد الآن أن ربط الحكمة
بالعزة تعبير رائع ، وتصوير جامع ، وبيان قاطع ، لخالق عزيز حكيم ؟
نريد أن نقول : ما انتهت آية قرآنية إلا بفاصلة ملائمة كل الملاءمة لمعناها ،
مستقرة في قرارها ، مطمئنة في مكانها ، غير نائرة ولا قلقة ، ولكن الأفهام قد
تتضاءل عن إدراك سرها .

وتروي الأخبار أن زيد بن ثابت كان يكتب ما يُعلى عليه الرسول - ص - فأُملى عليه الآية التالية : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ، ثم جعلناه في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه ، فخلقنا العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاماً ، فكسونا العظام لحماً » وهنا نهض صحابي آخر هو معاذ بن جبل فقال : « فتبارك الله أحسن الخالقين » ، فضحك الرسول العظيم ، فقال له معاذ : مم ضحكك يا رسول الله ؟ قال : « بها ختمت » . وفعلاً فإن تلك الآية ختمت بقوله تعالى : « فتبارك الله أحسن الخالقين » .

ألا تجد معي أن العربي الصميم ، والدُّوَّاقه المرهف ، يدرك مكانة الفاصلة ، وموقعها ، وما تركب منه ، بل وما ينبغي أن تكون عليه .

وتروي الأخبار أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ : « فإن زلتم من بعد ما جاءكم البينات ، فاعلموا أن الله غفور رحيم » وكان الأعرابي جاهلاً ، لا يعرف القرآن ، ولكنه عربي صاف ، يدرك اللغة ، وما يجب أن تكون عليه أساليبها . فقال : ان كان هذا كلام الله فلا . إن الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل ، لأنه إغراء عليه . وعاد القارئ الى القرآن لينظر أكان مصيباً أم مخطئاً ، فوجد نفسه على خطأ ، فالآية انتهت بقوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز حكيم » .

• • •

هناك أمر آخر نلاحظه بالفواصل ، هو أن تختلف الفاصلتان ، مع أن المتحدث عنه في الآيتين واحد . مثال ذلك قوله تعالى : « وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، ان الإنسان لظلوم كفار » . وقوله تعالى : « أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟ أفلا تذكرون ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغفور رحيم » .

ولو تأملنا سبب الاختلاف في الفاصلتين وجدنا القرآن راعى مرة موقف الإنسان من نعم الله ، فهو ظلوم كفار . وأخرى مقابلة الله سبحانه نكران الجميل والظلم وكفران النعم بالغفران والرحمة . وكان ختام الآية الأولى متفقة مع الحديث عن صلة الانسان بالله ، والثانية متفقة مع الحديث عن الله جل جلاله .

ونظير ذلك قوله تعالى : « قل للذين آمنوا : يخفروا للذين لا يرجون أيام الله ، ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون ، من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، ثم إلى ربكم ترجعون » .

وقوله تعالى : « ... من عمل صالحاً فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظالم للعبيد » .

لعل سر الفاصلة الأولى أن ما سبقها كان حديثاً عن منكري البعث ، فناسب ختم الآية بالحديث عنه . أما الثانية فناسب ختمها معناها : من جزاء كلِّ بما يستحق .

وقد تكون المخالفة في الفواصل ، مع تماثل ما سبقها بغية تعديد الأوصاف وإثباتها ، حتى تستقر في النفس كقوله تعالى :

أ - ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الكافرون
ب - ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الظالمون
ج - ومن لم يحكم بما أنزل الله ، فأولئك هم الفاسقون
إنه يريد أن يبين أن من لم يحكم بما أنزل الله سائر لما أنزل الله ، ظالم لنفسه ، فاسق بهذا السر . أو ان من لم يحكم بشرع الله فقد كفر به ، وظلم نفسه وغيره ،
ونخرج عن حلود الاستقامة والعدالة .
* * *

وقد تحدث العلماء عما يكون في الآية مما يشير الى الفاصلة ، ويسمّون ذلك تصديراً وتوשיحاً .

فالتصدير : فيه تكون اللفظة قد تقدمت مادتها في الآية ، وهي تشبه « رد العجز على الصدر » . ومثلوا له بقوله تعالى : « أنزله يعلمه ، والملائكة يشهدون ، وكفى بالله شهيداً » وقوله تعالى : « هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ » ، وقوله تعالى : « ولقد استهزئ برسلك ، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون » ، وقوله تعالى : « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، ولآخرة أكبر درجات ، وأكبر تفضيلاً » وغير ذلك كثير .

ان ذلك يدل على التحام الفاصلة بالآية التحاماً تاماً ، يستقر في النفس ، وتتقبله أعظم قبول .

أما التوشيح فهو أن يكون معنى الآية مشيراً إلى هذه الفاصلة ، كما أوردنا في خبر معاذ بن جبل مع الرسول العظيم ، وكما في قوله تعالى : « إن الله اصطفى آدم ، ونوحاً ، وآل إبراهيم ، وآل عمران ، على العالمين » . إن الاصطفاء يكون من الجنس ، وجنس هؤلاء المصطفين ، هو العالمون .

وكقولوه تعالى : « وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ، فإذا هم مظلمون » .
هذه القواصل لها قيمتها في إتمام المعنى ؛ وهي مرتبطة بآياتها كل الارتباط ،
ولها أثرها الموسيقي في نظم الكلام . ولهذه الموسيقية أثرها في النفس .
وقد يستعمل القرآن في الفاصلة كلمة غريبة ، مع وجود غيرها القريب المعنى ؛
والسبب في ذلك رعاية الموسيقى والنعمة . مثال ذلك قوله تعالى : « .. ألكم الذكر
وله الأنثى ، تلك إذا قسمة ضيزى » . لقد قال ابن الأثير عن هذا الموضوع :
إنها في موضعها لا يسد غيرها مسدّها ، ألا ترى أن السورة كلها - وهي سورة
النجم - مجموعة على حرف الباء ، فقال تعالى : « والنجم إذا هوى ، ما ضل
صاحبكم وما غوى ... » وكذلك إلى آخر السورة . فلما ذكر الأصنام وقسمة
الأولاد ، وما كان يزعمه الكفار قال : « ألكم الذكر وله الأنثى ، تلك إذا قسمة
ضيزى » فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه ،
وغيرها لا يسد مسدّها في مكانها .

ثم تابع ابن الأثير قوله : وإذا نزلنا معك أيها المعاند على ما تريد قلنا : إن غير
هذه اللفظة أحسن منها ، ولكنها في هذا الموضع لا ترد ملاحمة لأخواتها ، ولا
مناسبة ، لأنها تكون خارجة عن حروف السورة . وسأبين ذلك فأقول : إذا
جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة ، قلنا : « قسمة جائرة ، أو ظلمة » ولا شك أن
« جائرة أو ظلمة » أحسن من « ضيزى » إلا أننا إذا نظمنا الكلام ، فقلنا : ألكم
الذكر وله الأنثى ، تلك إذا قسمة جائرة ، لم يكن النظم كالنظم الأول ، وصار
الكلام كالشيء المعوز ، الذي يحتاج إلى تمام ، وهذا لا ينجى على من له ذوق
ومعرفة بلوق الكلام^١ .

وقد يشتد التقارب الموسيقي في القواصل ، حتى تتحد الفاصلتان في الوزن
والقافية كقوله تعالى : « فيها سرور مرفوعة ، وأكواب موضوعة » وكقوله : « إن
إلينا إياهم ، ثم إن علينا حسابهم » .
وقد تختلفان في الوزن ، ولكنهما تتقاربان في حروف السجع . كقوله تعالى :
« ما لكم لا ترجون لله وقاراً ، وقد خلقكم أطواراً » .
وقد تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية كقوله تعالى : « ونمازى مصفوفة ،

(١) المثل السائر ، ٦٢ ، أحمد بدي من بلاغة القرآن ص ٨٧

وزرائي مبشوة » .
 وقد تختلفان وزناً وتقفية ، ولكنهما تتقاربان كقوله تعالى : « الرحمن الرحيم ،
 مالك يوم الدين » .
 وقد تنتهي السورة بفاصلة منفردة الايقاع تكون كالمقطع الأخير ، المسمى
 الى انتهاء . كقوله تعالى : « فأما اليتيم فلا تقهر ، وأما السائل فلا تنهر ، وأما
 بنعمة ربك فحدث » .

• • •

وبعد ، فإنك لتجد أن الفاصلة القرآنية كالقافية الشعرية ، وتزيد الفاصلة
 على نظيرتها بشحنة المعنى ، ووفرة النغم ، والسعة في الحركة الحرة^١ .

(١) من بلاغة القرآن ص ٨٩

الفصل السادس

هيكل السورة القرآنية

المطلع - الجم - العائمة

يتألف القرآن من سور مختلفة ، لكل منها اسم خاص ، أخذ مما عالجته السورة من المعاني ، أو مما تحدثت عنه من إنسان ، وحيوان ، أو غيرها ، أو من بعض كلماتها .

وتنقسم السور إلى قسمين : قسم تكون من موضوع واحد ، وهو غالب في السور القصيرة ، كسورة النبأ ، والنازعات ، والانشقاق ، والقيل ، وقريش وغيرها . وقسم تكون من موضوعات شتى - وهو القسم الغالب على السور - كالبقرة ، وآل عمران ، والمائدة وغيرها .

ونقف هنا لتتأمل : هل الأجلى أن يُرتب القرآن - لو كان ذلك جائزاً - بحسب موضوعاته ، فتوضع آيات الأحكام معاً ، وآيات العقيدة معاً ، وهكذا أو أن تبقى أحكامه ، وقصصه ، وهداياته على الصورة الحالية التي هو عليها الآن والتي رتبها الوحي ؟

إن الذي يبدو لضعيف البصر أن العلاقة بين آيات السورة الواحدة وإهية وإهنة ، وأن الواجب يقضي أن يعاد النظر في هذا الترتيب ، فيؤلف القرآن تأليفاً إنسانياً متماسكاً .

مثل هذا القول جاء به عدد من القدماء ، ورجال من المعاصرين ، منهم المسلم ومنهم غير المسلم .

وأمام هذا التساؤل نقف لنقول : إن الهدف الذي رمى إليه القرآن هو غرس عقيدة التوحيد في نفس الإنسان ، وانتراع ما يخالف هذه العقيدة من الضمير ، ثم دعا الى العمل الصالح وأعان على ذلك بسنّ القوانين المهدبة للفرد ، وللجماعة . وإذا كان ذلك هدف القرآن ، فإن المنهج القرآني هو الذي يحقق هذا الهدف ، في أكمل صورة ، ذلك أنه لكي يحمل الإنسان على اتباع ما يدعو إليه ، يمزج دعوته بالحث على اتباعها ، ويضرب المثل بمن اتبع فنجح ، أو ضل فهُوى ، ويُتبع الحديث عن المؤمنين بذكر بعض الأحكام التي يجب أن يتبعها هؤلاء المؤمنون ، ويعقب ذلك بالترغيب حيناً ، والترهيب حيناً آخر ، ثم يورد ذكر الجنة ولذاتها ، وجَهَنم وعذابها ، وهو في كل ذلك يراعي الغريزة الانسانية ، والنفس البشرية في مختلف ظروفها وأحوالها .

وقد يستعين القرآن على الوصول الى هدفه بالأمثلة التاريخية ، وبالقصص الغابرة لتكون معيناً على الإيمان أولاً ، والعمل الصالح ثانياً وأخيراً .

ذلك هو منهج القرآن ، ينتقل بين الأغراض المختلفة ، لا اعتباراً ، ولا خبط عشواء ، ولكن لصلوات وثيقة تربط بين هذه الأغراض ، بحيث تتصافر جميعها في الوصول الى الغاية القصوى وتحقيقها .

وإذا أنعمنا النظر في الآيات وقفنا على الأمور التالية :

١ - قد تكون الآية الثانية صفة لكلمة في الآية الأولى . كقوله تعالى : « ... وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلاً ؟ يُضِلُّ به كثيراً ، ويهدي به كثيراً ، وما يضل به الا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون في الأرض ، أولئك هم الخاسرون »

٢ - وقد تكون الآية الثانية توكيداً لفكرة الآية الأولى . كقوله تعالى : « قل : إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دين الناس ، فتمتوا الموت ، إن كنتم صادقين ، ولن يتموه أبداً بما قدمت أيديهم ، والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ، ومن الذين أشركوا ، يودّ أحدهم لو يعمّر ألف سنة ، وما هو بمزحرجه من العذاب أن يُعمّر ، والله بصير بما يعملون » .

٣ - وقد تكون الآية الثانية ردّاً على ما في الآية الأولى . كقوله تعالى : « وقالوا : لن تمسنا النار ، إلا أياماً معدودة . قل : اتَّخَذْتُمْ عند الله عهداً ، فلن يخلف الله عهده ؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون ؟ بلى ، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ،

فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

٤ - وقد تحمل الآية الثانية فكرة مضادة لفكرة سابقتها . كقوله تعالى : « فإن لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ، أعدت للكافرين . وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ، قالوا : هذا الذي رزقنا من قبل ، وأتوا به متشابهاً ، ولهم فيها أزواج مطهرة ، وهم فيها خالدون . »

٥ - وقد تكون الآية الثانية تعليلاً لحكم ورد في الآية الأولى . كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فمن عني له من أخيه شيء فأتباع المعروف ، وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أيها الألباب ، لعلكم تتقون . »

٦ - وقد تكون الآية الثانية تحبيراً أو تبغيضاً لفكرة وردت في الآية الأولى . كقوله تعالى : « ذلك الكتاب ، لا ريب فيه ، هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ، ويعلمون الصلاة ، وما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون . »
« إن الذين كفروا سواء عليهم أأنزلتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم ، وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ، ولهم عذاب عظيم . »

٧ - وقد تكون الآية الثانية دليلاً على صحة ما ورد في الآية الأولى ، وشاهداً داعماً لها . كقوله تعالى : « وإلهم آلِه واحداً ، لا آلِه الا هو ، الرحمن الرحيم . ان في خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، والملك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض ، لآيات لقوم يعقلون . »

وبعد ، فإن الصلة وثيقة بين الآية والآية ، لكن إدراك هذه الصلة يتطلب في بعض الأحيان تريباً وتدبيراً .

انظر قوله تعالى : « وقالت اليهود : ليست النصرارى على شيء ، وقالت النصرارى : ليست اليهود على شيء ، وهم يتلون الكتاب ، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوطم ، فالحق يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . ومن أظلم ممن منع

مساجد الله : أن يذكر فيها اسمه ، وسعى في خرابها ، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ، لهم في الدنيا خزي ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ، والله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا فثم وجه الله ، إن الله واسع عليم .

ما الصلة بين الآية الأولى والثانية ؟ إذا أمعنت النظر في الآية الأولى وجدت فيها حديثاً عن الذين لا يعلمون ، ولا يتلون الكتاب ، وهؤلاء لا يعترفون بشيء مما أنزل الله ، فهم يسعون في تقويض أسس الأديان جميعاً ، لا فرق عندهم بين دين ودين ، وهم لذلك يعملون على أن يحولوا بين المسلمين وعبادة الله ، ويسعون في تخريب بيوت عبادته ، ومن هنا صبح هذا الاستفهام الذي يدل على أنه لا أعلم من هؤلاء الذين لا يعلمون ، وإرتباط الثالثة بما قبلها لدلالاتها على أن عبادة الله ليست في حاجة إلى مسجد يقام ، بل لله المشرق والمغرب ، فحيثما كنتم ففي استطاعتكم عبادة الله ، لأن ثمة وجه الله .

بعد هذا نستطيع أن نقول مطمئتين : لو جمعنا آيات الأحكام في سورة أو عدة سور ، وجمعنا القصص في سورة أو عدة سور ، وجمعنا حوادث التاريخ في سورة أو عدة سور ، ضاع هدف القرآن ، وتجمع بين أيدينا جذاذات لا هي بالتاريخ ، ولا بالقصص ولا بالأحكام ، وضاع التأثير النفسي والنكهة القرآنية ، والجمال الأخاذ الذي سحر نفوس العرب ، وملك عليهم قلوبهم ، وأبكى عمر حين قرأ بعض آيات ودفعه دفعاً إلى الإسلام .

وبعد ، فإذا نقول لو فعلنا ذلك عن عمل جبريل ، وترتيبه القرآن ، وتعليمه محمداً ذلك ، وماذا فعل أمام أمر مقدس موقوف ، لا تملك في الشرع حل ذلك ولا جوازه ؟؟ .

• • •

أما افتتاحيات السور فهي على أنواع ، وإذا ما استثنينا البحث الذي قدمناه حول الحروف المقطعة وعنوانه بفواتح السور ، وما دار حولها من تفسيرات وجدنا مقدمات السور القرآنية تبدأ بالثناء على الله ، وتعداد فعاله من صفات العظمة والجلال كقوله في أول سورة الحديد ، والصف ، والحشر : « سُبْحَ لله ما في السماوات وما في الأرض ، وهو العزيز الحكيم » .

أوتبدأ السورة بتعظيم كتاب الله وتقديره كقوله في أول سورة الكهف « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، ولم يجعل له جِوْلاً ، وأول سورة القدر « أنا أنزلناه

في ليلة القدر ، وأول سورة النور « سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات » ، وأول سورة السجدة ، والزُّمَر ، وغافر ، وفصلت ..
 أو تبدأ السورة بقسم يدفع الى التطلع لمعرفة المقسم عليه ولقد أتينا بتفصيلات عدة لهذا الموضوع في بحث القسم .
 أو تبدأ باستفهام أو شرط للغرض نفسه . كقوله تعالى : « أحسب الناس أن يتركوا سدى » في أول سورة العنكبوت ، وقوله : « إذا السماء انفطرت » في أول الانفطار وهكذا .

وقد تبدأ بثناء الرسول ، أو نداء المؤمنين للآمر بشيء ذي بال ، أو النهي عن أمر شديد التكرار . كابتهاء سورة النساء ، والمائدة ، والحج ، والأحزاب ، والحجرات ، والممتحنة ، والطلاق ، والتحريم ، والمزمل وهكذا .
 وقد يكون مطلع السورة موحياً بفكرتها ، ومتصلاً بها شديد الاتصال . من ذلك سورة آل عمران التي افتتحت بقوله تعالى : الله لا آله الا هو الحي القيوم » وقد عاجلت السورة أمر عيسى عليه السلام - ونزهت الله عن الولد . وذلك ما شبه ما نسميه بالبديع « براعة الاستهلال » .

* * *

أما خواتم السور فتكون - في الغالب - تركيزاً لما ورد في السورة كلها ، فهي حيناً دعاء وابتهاال الى الله كما في خاتمة البقرة « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ، ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ، واعف عنا ، واغفر لنا ، وارحمنا ، أنت مولانا ، فانصرنا على القوم الكافرين » .

وقد تحتم بتوحيد الله ، وتقديسه ، وحمده ، واجلاله ، وتعداد صفاته ، كما في المائدة « لله ملك السماوات والأرض ، وما فيهن ، وهو على كل شيء قدير » أو في الإسراء « قل : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ، ولم يكن له شريك في الملك ، وكبره تكبيراً » .

وقد تحتم بما يشعر أن هذا الرسول أدى رسالته ، وأن على الانسان أن يطيعه ، ويؤمن بالله ، ويتبع هداه . كما في يراة « لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تولوا ، فقل : حسبي الله ، لا آله الا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » .

أو تحتم بانذار ، أو وعد، أو أمر بركن من أركان الحياة الصالحة كما في آل عمران « يا أيها الذين آمنوا ، اصبروا ، وصابروا ، ورابطوا ، وآتقوا الله ، لعلكم تفلحون » .

وقليلاً ما تنتهي السورة بحكم تشريعي جديد كما جاء في آخر سورة النساء حين تحدثت عن الكلاله .

ان في النهاية شعوراً بالراحة ، وطمأنينة للنفس وفرحة عند المؤمن ، واحساساً بالعذاب ، وقلقاً في الضمير عند الكافر ، .. شأن ذلك شأن حياة المؤمنين تنتهي الى جنة عرضها السماوات والأرض ، وحياة الكافرين تنتهي الى جهنم خالدين فيها وبشس المصير^١ .

الخلاصة ، إن ما يزعمه الزاعمون من أن السور القرآنية فيها فوضى التأليف ، وأنها غير متجانسة المعاني كلام مرجف ، لم يدفع اليه العقل المستنير ، ولا القلب الواعي ، ولا الإيمان المخلص ، ولا البحث عن الحقيقة ، وإنما جرّ إليه فساد في الطبع ، وتتن في الضمير ، وعداوة لكل شيء جميل ، وعلى رأس الجميل هذا القرآن العظيم .

(١) من بلاغة القرآن ص ٢٣٩ - ٢٤٣

الفصل السابع

القصة في القرآن

يُعرف بعض المؤلفين القصة الفنية بقوله « هي عرضُ لفكرة مرت بخاطر الكاتب ، أو تسجيل لصورة تأثرت بها مُخِلَّتُهُ ، أو بسطُ لعاطفة اختلجت في صدره ، فأراد أن يعبر عنها بالكلام ، ليصل بها الى أذهان القراء ، محاولاً أن يكون أثرها في نفوسهم مثل أثرها في نفسه » .

ويقسم الفن القصصي من ناحية القالب والمظهر ، الى أربعة أقسام :

١ - الأقصوصة . وهي قصة قصيرة يعالج فيها الكاتب جانباً من حياة ، لا كل جوانب هذه الحياة . فهو يقتصر على سرد حادثة ، أو بضع حوادث يتألف منها موضوع مستقل بشخصياته ومقوماته . على أن هذا الموضوع ، مع قصره ، يجب أن يكون تاماً ناضجاً من وجهة التحليل والمعالجة ، ولا يتهاى هذا الا ببراعة يمتاز بها الكاتب الأقصوسي ، إذ أن المجال أمامه ضيق محدود ، يتطلب التركيز الفني .

٢ - القصة : وتتوسط بين الأقصوصة والرواية ، وفيها يعالج الكاتب جوانب أرحب مما يعالج في الأولى ، فلا بأس هنا أن يطول الزمن ، وتمتد الحوادث ، ويتوالى تطورها في شيء من التشابك .

٣ - الرواية : وفيها يعالج المؤلف موضوعاً كاملاً أو أكثر . زاخر بأحياء تامة أو أكثر ، فلا يفرغ القارئ منها إلا وقد ألمَّ بحياة البطل أو الأبطال في مراحلها المختلفة .

٤ - أما الحكاية فهي سرُّ واقعة أو وقائع حقيقية أو خيالية ، لا يلتزم فيها الحاكي قواعد الفن الدقيقة ، بل يُرسِل الكلام كما يواتيه طبعه .

وفرض العلماء في القصة الفنية بمعناها العام وجود ثلاثة عناصر رئيسية هي :
الموضوع ، والشخصيات ، والحوار . ثم يصفون بدقة شروط كلٍّ من هذه العناصر ،
ويبينون أنواع الخلل التي تطرأ عليها فتحويلها من قصة فنية الى غير فنية .

ومن القواعد التي يقررونها :

- ١ - أن تكون للقصة وحدة فنية .
- ٢ - أن يُراعى في عرضها جانب التلميح ما أمكن .
- ٣ - أن يُعنى كاتبها برسم شخصوه .
- ٤ - أن يكون للقصة هدف ومغزى .
- ٥ - ألا تظهر فيها الموعظة أو الحكمة ظهوراً مباشراً .
- ٦ - ألا تخلو من عنصر التشويق .
- ٧ - أن يكون أسلوبها طبيعياً لا هو بالمتهافت ولا بالبالغ الصعوبة .

تلك هي الأقسام ، والعناصر الأساسية في كل قصة فنية ، كما اتفق عليها
معظم النقاد ، وجهابذة هذا الفن .

وإن جئنا نستعرض ما ورد في القرآن الكريم من قصص وجدنا معظمها -
إن لم نقل جميعها - يُخرجُ عن الحدود التي رسمها النقاد للقصة الفنية ، وتتمرد
عليها ، ولا تتدرج تحت لوائها .

إن تعريف القصة - كما تواضع عليها كثير من رجال فنها - لا ينطبق كل
الانطباق على مفهوم القصة القرآنية ، فهي أولاً ليست خاطرة في ذهن الله ، ولا هي
ثانياً تسجيلٌ تأثرت بها مخيلته ، ولا هي ثالثاً بسطٌ لماعطفة اختلجت في صدره
فأراد أن يعبر عنها بكلام ليُحدث أثراً في نفوس القارئین مثل أثرها في نفسه .
وليست القصة القرآنية لوناً من ألوان الأقصوصة أو القصة ، أو الرواية أو
الحكاية بالمعنى المتواضع عليه . كذلك فهي لا تحمل من العناصر الفنية ما حملها
نقاد العصر الحديث .

نعم ، قد تتفق بعض القصص في جملتها ، أو في بعض أجزائها وما قرره
العلماء . لكن ذلك لا يعني أن هذه القصة ، أو هذا الجزء هو القسم الناجح ،
وما عداه يقع دونه مرتبة ، وفنية .

والعجيب أن نقرأ من الباحثين في القصة القرآنية أراد أن يطبق على قصة القرآن

ما يطبقه النقاد على القصة الفنية ، فراح يبحث في مصادرها ، ويفتش عن منابعها فيعدها مرة الى الأسطورة ، ومرة الى التاريخ ، ومرة الى البيئة ، ومرة الى الكتب السماوية السابقة من توراة وإنجيل وزُؤور ، ومرة الى العقيدة العربية ، وهكذا ، كأنهم يريدون أن يحققوا تلك القصص ، ويعرفوا أصلها ، ويقارنوا بين واقعها الذي كانت عليه في المصادر التي زعموها وبين الصورة التي وردت عليها في القرآن . وإذا سألتهم عن مثل ذلك في قصص الناس ، ولماذا لا يبحثون في صحة الوقائع التي يوردها القصاصون تلجأوا في القول ، وغمغموا في الجواب ، ثم زعموا أنهم يريدون أن يثبتوا صحة ما أورد القرآن فيها من أحداث ، وهم لا شك كاذبون ، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم .

ونريد أن نقول : إن القرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شيء ، ولم يكن في قليل أو كثير منه كتاب قصص فني ، كما لم يكن - كما بينا من قبل - كتاب علوم ، أو تشريح ، أو فلسفة ، أو منطق ، أو نحو ، أو صرف ، أو بلاغة ، أو غير ذلك . إنه كتاب تشريع وعقيدة ، كتاب أنزل ليُخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم ، ودستور للحياة الانسانية في مختلف علاقاتها الروحية والجسدية الفردية والجماعية .

لهذا وحده ، فإننا نرد قول كل من زعم أن قصص القرآن فني ، أو زعم أنه غير فني ، ونردّ قول كل من افترى قولاً في أصوله ومصادره . نقول بملء قوتنا : إن القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه ، وطريقة عرضه ، وسير حوادثه ، كما هي الحال في القصص الفني ، إنما القصة فيه وسيلة من الوسائل الكثيرة التي استخدمها لغرضه الأصيل وهو التشريع وبناء الفرد والمجتمع ، وإن القصة التي تردّ فيه لا تختلف في غايتها عن المثل الذي يضره للناس .

لم يكن غرض الأفاضل من سرد تواريخ الماضين ، وذكر شؤونهم وأطوارهم ، ولكنها للعتة والاعتبار .

لهذا فليس غريباً أن تتكرر بعض الأفاضل في كل مناسبة تستدعي الاستشهاد بها ، وإيرادها ، كما ليس من الغريب معها الإطناب بعد الإيجاز ، أو الإيجاز بعد الإطناب ، وليس غريباً أن تسرد الوقائع غير مراعى فيها ترتيب الأحداث . إن القرآن يذكر القصة في مواطنها بأساليب متغايرة ، أو في صور متقاربة ،

ولكل منها مغزى لا يؤديه غيره ، ومرمى لا يصيبه سواه . وإلى هذا يشير قوله تعالى : « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب » وقوله تعالى : « وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاعلك في هذا الحق ، وموعظةً وذكراً للمؤمنين » .

لقد ذكر الله في سورة الأنعام قصة ثمانية عشر نبياً ، ثم أتبع ذكرهم بقوله : « أولئك الذين هدى الله فيهمذاهم اقتده » . ونفهم من هذا التعداد أولاً ، ومن التعقيب بعده ، أن الغرض كان اقتداء محمد بهم في التبليغ ، وإقامة الحججة ، والصبر على التكذيب ، والصبر على أهل العناد والأقارب والأبعد ، والتأسي بهم ، دون أن يكون الغرض عرض قصص يراد به التسلي والتلهي .

نقول ونؤكد : إن القصة القرآنية ليست عملاً فنياً مقصوداً لذاته ، وإنما هي وسيلة للإرشاد والإيمان والعظة وشرح الأوامر والنواهي الشرعية ، ونشر فكر الحق والخير والتعاون بين الناس ، وكانت القصة إحدى وسائل القرآن الى غايته . ولو استعرضنا موضوعات القصص القرآني لوجدناها تتحدث عن أحوال الكفار ، والفجار ، واللوطية ، والفراعنة ، والظالمين ، والشرك بأنواعه ، والكفر بأسبابه ، وسائر ضروب الفسق ، والحسد ، وقطع الرحم ، والعقوق ، والكذب ، والاحتيال ، ونقض العهود ، وخلف الوعود ، الى غير ذلك بما فيه ذكر معاصي الله ، والصد عن سبيله ، والشبهات ، والشهوات ، والترغيب والترهيب ، وبيان سوء العاقبة ، وقبح السمعة في الدنيا ، والعذاب في الآخرة .

أفليست هذه الأمور جزءاً من الشرع رغب فيه ، أو رغب عنه ، بأساليب مختلفة ، وصور متباينة ، وتعايير شتى ؟؟ وكانت القصة إحدى وسائل الوعظ والتبليغ والإرشاد ؟؟ .

مخطئون أولئك الذين يدرسون القصة القرآنية كما يدرسون القصة البشرية ، ومخطئون أولئك الذين يريدون تعلم التاريخ من القرآن ، ويفتشون عن المصادر التي استقى منها أخباره وقصصه ؛ لأن القرآن ليس كتاب تاريخ ، وما ذكر الأنبياء وبعض حوادثهم الا للبرة والموعظة ، وتغذية النفوس بالصلاح والاستقامة وتحصين الأخلاق والآداب ، بسياج الفضيلة . ولهذا فقد أعرض القرآن عن وقائع تاريخية لا تفيد عظة ، ولا تقدم فائدة .

ويبدو لنا أن أولئك النفر الذين يحاسبون القرآن على قصصه الخارج على

حدود ما رسموه من فن ، ويسألون عن مصادره ، يعتقدون أن محمداً هو الذي أنشأ القرآن وهو الذي افتراه ، وليس منزلاً من عند الله ، ولا وحياً أوحى إليه ، فهم في مناقشاتهم وأحاديثهم يتسلحون ظاهراً بالفنية والموضوعية والعلمية ويطنون عداوة شتاء للقرآن ومن أنزله ، ومن نزل عليه ، ومن آمن به ، ويقولون بالستهم شيئاً ويضمرون أشياء . إن القرآن « ما كان حديثاً يُفْتَرَى » .

قد يقولون : ان كثيراً مما ورد من قصص الأنبياء في القرآن قد ورد كذلك في الكتب الأخرى ، فما بال هذه الفروق بين هذه الكتب في هذه القصص ؟ ونجيب عن هذه الشبهة بأن وجود قصص القرآن في كتب أخرى لا يضعف حجته ، بل هو من أعظم ما يصدقه ويؤيده ، ولذلك ترى القرآن نفسه ، يستدل بذلك على كونه من عند الله ، لأن النبي لم يطلع على كتب أهل الكتاب .

ويجب ألا نستنتج من هذا أن قصص القرآن ينبغي ألا يختلف عن قصص الكتب الأخرى في شيء ما ، لأن الاستنتاج لو كان صحيحاً لما قال الله تعالى : « إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ » . إن قصصه قد تختلف عما عندهم ، فيبين لهم حقه من باطله ، فلا منافاة بين تضديق القرآن لقصصهم في الجملة ، وبين مخالفته لها في بعض الجزئيات .

مع هاتين الملاحظتين اللتين ذكرناهما وهما :

أولاً - أن قصة القرآن ليست عملاً فنياً مقصوداً لذاته .

ثانياً - قصص القرآن يهدف إلى أغراض دينية محض .

نقول : ان للقصص القرآني عدداً من الخصائص أبرزها :

١ - تكرار القصة الواحدة :

ونعني بالتكرار أن ترد القصة الواحدة مكررة في مواضع شتى ، ولكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلها - غالباً - إنما هو تكرار لبعض حلقاتها ، ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيها . أما جسم القصة كله فلا يكرر إلا نادراً ، ولتناسبات خاصة في السياق .

وحين يقرأ الإنسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السياق الذي وردت فيه ،

(١) سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ص ١٢٨

يجدها مناسبة لهذا السياق تماماً ، في اختيار الحلقة التي تعرض هنا ، أو تعرض هناك ، وفي طريقة عرضها كذلك . ويجب أن نذكر دائماً أن القرآن كتاب دعوة دينية ، وأن التناسق بين حلقة القصة التي تعرض ، والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم .

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقررأ في عرض الحلقات المكرورة من القصة الواحدة - يتضح حين نقرأ بحسب ترتيب نزولها - فعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة ، ثم تطول هذه الإشارات شيئاً فشيئاً ، ثم تعرض حلقات كبيرة تكوّن في مجموعها جسم القصة . وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات الكبيرة عند المناسبات - حتى إذا استوفت القصة حلقاتها ، عادت هذه الإشارات هي كل ما يُعرضُ منها .

ونضرب مثلاً على هذا النظام قصة موسى ؛ إذ أنها أشد القصص في القرآن تكراراً ، فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة على هذا التكرار^١ . وردت هذه القصة في حوالي ثلاثين موضعاً ، انتهينا من استقصائها الى نتيجة واحدة هي أنه ليس في القصص القرآني تكرار مطلق ، وإنما فيه تكرار نسبي بمعنى أن الغرض الديني هو الذي يملئ إعادة القصة ، ولكنها في هذه الإعادة تلبس أسلوباً جديداً ، ونخرج إخراجاً جديداً يناسب السياق الذي وردت فيه ، وتهدف الى هدف خاص ، لم يذكر في مكان آخر ، حتى لكأننا أمام قصة جديدة لم نسمع بها من قبل .

٢ - انتخاب أجزاء من القصة :

وكان من خضوع القصة القرآنية للغرض الديني - غير التكرار - أن تعرض بالقدّر الذي يكفي لأداء هذه الغرض ، ومن الحلقة التي تتفق معه . فرة تعرض القصة من أولها . ومرة من وسطها ، ومرة من آخرها ، وتارة تعرض كاملة ، وتارة يكفى ببعض حلقاتها ، وتارة تتوسط بين هذا وذاك ، حسبما تكن العبرة في هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن الهدف التاريخي لم يكن من بين أهداف القرآن الأساسية كالمهدف القصصي سواء ، فسارت القصة وهدفها الأول هو المهدف الديني .

نجد قصصاً تعرض منذ الحلقة الأولى حلقة ميلاد بطلها كقصّة آدم - منذ خلقه -
وفيها مظهر لقدرة الله ، وكمال نعمته على آدم وبنيه .

ونجد قصصاً تعرض من حلقة متأخرة نسبياً ، كقصّة يوسف حيث تبدأ وهو
صبي ، فيرى رؤيا ، ويقصها على أبيه ، وهكذا تمضي القصة في طريقها المرسوم
بعد هذه الرؤيا .

ونجد قصصاً لا تعرض الا في حلقة متأخرة جداً كقصّة نوح وهود ، وصالح ،
ولوط ، وشعيب ، وغيرهم ، فلا تعرض قصصهم الا عند حلقة الرسالة ، وهي
الحلقة الوحيدة التي تعرض من حياتهم ، لأنها أهم حلقة منها ، والعبرة كامنة فيها .

٣ - الموعظة :

ولقد ذكرنا بما فيه الكفاية عن هذه الغاية ، وكلدنا نقول : إن القصص القرآني
بمختلف ألوانه وضروبه وموضوعاته كان موجهاً لهذه الغاية الوعظية ، أكثر مما
هو موجه للغاية القصصية الفنية ، أو سرد الحوادث التاريخية . وكل قصة في القرآن
شاهد على ما نقول .

عناصر القصة في القرآن

على الرغم من أن غرض القصة القرآنية ديني محض ، فإننا نستطيع أن نجد بعض
العناصر البارزة قائمة في معظم القصص التي وردت في الكتاب الكريم . منها :
عنصر الشخصية ، والحوار ، والصراع ، والمفاجأة ، والتصميم .
ولو حاولنا تحليل كل من هذه العناصر لألفينا تنوعاً في رسم كل منها ، وقد
يصل هذا التنوع الى حد التباين البعيد .

فالشخصية :

قد ترد بصورة إنسانية عادية ، وقد تكون شخصية مثالية ، وقد تحمل الوجهين
الانساني العادي والمثالي في آن واحد .

ومهما تكن صورة هذه الشخصية فإنها بطبيعة الحال هي التي تحرك الأحداث ،
وتضطرب بها ، أو تقوم الأحداث نفسها بتحريك الشخصيات ، أو تتساقط
وتتوازن ، فلا تطفئ الشخصية على الحدث ، ولا يطفئ الحدث على الشخصية .
من نماذج الشخصية المثالية صورة إبراهيم الخليل عليه السلام . فلقد صورته

صبيًا يخلو الى تأملاته ، ويبحث عن « فلما جَنَّ عليه الليلُ رأى كوكبًا ، قال : هذا ربي . فلما أَقَلَ قال : لا أَحِبُّ الْآفِلِينَ . فلما رأى القمرَ بازِعًا قال : هذا ربي . فلما أَقَلَ قال : لَئِنْ لم يَهْدِنِي ربي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فلما رأى الشمسَ بازِعَةً قال : هذا ربي ، هذا أَكْبَرُ . فلما أَفَلَتْ قال : يا قوم إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ، قال : أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ، وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا . أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ » .

وصورته لنا وهو يحاور أباه في معبوده ، ويقنعه أن يهجر عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم عنه شيئًا ، وينهاه عن عبادة الشيطان ، لأنه يخاف عليه أن يسه عذاب من الرحمن ، ويكون للشيطان وليًا . ويقف الأب من ابنه موقفًا غليظًا صلبًا ويأمره أن ينتهي عن آرائه ومعتقداته ، ويعجب منه كيف يرغب عن آلهة أبيه ، ثم يهدده بالرجم ، أو الطرد إن لم ينته ويتراجع . ويبقى الفتى أدبيًا ، بارًا ، محبًا لأبيه ، فلا يتفوه أمامه بكلمة جارحة أو نائية ، ولم يجبه الا بقوله : « سلامٌ عليك ، سأستغفر لك ربي ، إنه كان بي حَقِيئًا ، وأعتزُّ لَكُمْ وما تَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ وأدعو ربي ، عسى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ ربي شَقِيئًا » .

وابراهيمُ الهاديء الرزين الوقور في صباه ، وشبابه يبقى هو هو في شيخوخته ، بل تزیده الشيخوخة وقاراً ورزانة ، وعقلًا . ذلك أنه حين يتزل في مكة مع أهله وأسرته يجد الأرض قفرًا ، والدنيا مَحَلًا ، والمكانَ جديدا ، فيرفع يديه الى السماء ضارعا إلى من آمن به ويحارداعيا : « رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ . رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ ، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ » . ومثل هذا الهدوء والایمان ، وطاعة الله تتجلى حين يرى في المنام أنه يذبح ابنه ، فيلتي ، ويطيع ، وتكون معجزة الفداء يذبح عظيم .

كذلك لو حللنا شخصية يوسف عليه السلام ، وما كان فيها من سمات ترجع بين الانسانية والثالية بين مطلع حياته ، وفي كنف أبيه يعقوب عليه السلام ، وفي بيت عزيز مصر ، ثم في جلوسه أميناً على خزائن الأرض وحاكماً .

ومثل شخصية يوسف المترجمة بين الانسانية والمثالية شخصية سليمان عليه السلام ، وقصته مع بلقيس ملكة سبأ ، انها تعكس مرة صورة الانسان ، وأخرى صورة النبي ، وثالثة هذه وتلك ، دون أن تغطي واحدة على أخرى .

هذا جانب من جوانب الشخصية في القصة القرآنية على اختلاف ألوانها واتجاهاتها ومتازعها . على أننا لو حللنا جميع نماذج الشخصيات في مختلف القصص لوجدنا فيها الرسم الواضح لكل منها ، وقد صورت بأسلوب تحليلي أو بأسلوب تمثيلي - على حد تعبير رجال القصة الفنية - .

أما الحوار :

فانه محرك للأحداث ، ومصور للشخصيات ، ومُبْلِغٌ الى الصراع ، ومُؤَيِّدٌ الى الهدف ، ومظهر للمغزى . ولقد كان في القصة القرآنية على صور وأشكال . فقد يكون على صورة حوار ذاتي بين الشخص وعقله أو قلبه كما في قصة ابراهيم ، وهو ينظر الى الكوكب والقمر والشمس ويفتش عن إلهه ، وقد يكون بين شخصيتين كما في حوار ابراهيم مع أبيه ، أو قومه . وقد يكون بين الشخصية وعنصر آخر كالجن ، أو الطير ، أو الشيطان . وقد يكون بين الخالق والمخلوق ، أو بين النبي وقومه وهكذا .

وبالحوار المباشر حيناً ، وغير المباشر أحياناً ، والمتسلسل المتساق الذي لا يترك أمراً إلا وتحدث به ، والمقطع الذي يترك بعض الفجوات للقارئ أو السامع ليملأها من طبيعة تفكيره كانت تجري القصة القرآنية .

على أن هناك ملاحظة أساسية في طبيعة الحوار بمجمله وعلى مختلف ضروبه هي أنه لا يوضع على ألسنة الشخصيات ، وانما ينطلق منها انطلاقاً طبيعياً أو تلقائياً دون أن يحس القارئ بشيء من آثار الصنعة أو التكلف .

أما أسلوب الحوار . فهو أسلوب القرآن ذاته ، اذ لا يهبط في ناحية ، ويسمو في أخرى ، تبعاً لاختلاف الظروف ، والشخصيات ، ومستوى الأداء عند الكتاب من البشر العاديين .

أما الصراع :

فهو غالباً ما يكون في القصة القرآنية منسجماً مع المغزى العام للقصة ، وهو الهداية والدعوة الى الايمان . وانه لصراع - دائماً - بين عنصر الخير والشر ، أو

الحق والباطل ، أو الإيمان والكفر ، أو الفطرة السليمة والطوارئ التي تخرج بها ذات اليمين وذات الشمال .

ويكاد الصراع أن يكون واحداً ، ان لم يكن في صورته الخارجية فهو في هدفه وغايته ، في جميع القصص .

هذا الصراع يكون حيناً صراعاً مادياً وحيناً آخر صراعاً نفسياً . وتتضح صورة اللون الأول بموقف موسى عليه السلام مع السحرة ، فقد رموا أقلامهم أو عصيهم فاستحالت إلى أفاع تتلوى وتتحرك ، ورمى هو عصاه فاذا هي تلقف ما بأفكون . كذلك تتضح صورة اللون الثاني بموقف إبراهيم من الشمس والقمر والكوكب وعقله الباطني حيث يعتقد بهذا فيتضح له بعد حين خطأ معتقده ، ثم يعتقد بذلك فيرى أنه على خطأ وهكذا .

وإذا كان للصراع في القصة القرآنية من أثر فانه يظهر في ربطه الأحداث من جهة ، والشخصيات من جهة أخرى ، والحوار من جهة ثالثة من جميع جهاتها ويستولي عليها ، ثم يمضي بها الى غايته المرسومة .

خذ مثلاً قصة يوسف عليه السلام . وانظر الى الصراع القائم بين نفس يعقوب وأبنائه ، وبين يوسف وزوجة العزيز ، وبين يوسف وإخوته بعد تسلمه مقاليد مصر نجده قد أمسك زمام القصة من جميع أطرافها ، وهو الذي قادها ، ووجه أحداثها ، وهو الذي كان الجاذب الكبير في مختلف أجزائها ، على أنه لم يزد على طبيعته الأصلية التي هي صراع الخير والشر ، والحق والباطل ، والإيمان والفضلال .
أما المفاجأة :

فانها لتتنوع وتكون على صور مختلفة :

١ - فقد يكتم سر المفاجأة عن البطل والنظارة ، حتى يكشف لهم معاً في آن واحد ، كما في قصة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف ، فهي تجري على الشكل التالي :

« واذ قال موسى لفتهاه : لا أبرحُ حتى أبلغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ، أو أَمْضِيَ حُقُبًا . فلما بلغا مَجْمَعَ يَتَيْنِهما نَسِيًا حَوْثَهما ، فاتخذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَبًا . فلما جاوزا قال لفتهاه : إِنَّا غَدَاةٌ ، لقد لقينا من سَفَرنا هذا نَصَبًا . قال : أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَّنا الى الصخرة ؟ فإني نَسِيتُ الْحَوْتَ وما أَنسانيهُ الا الشيطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ، واتخذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَبًا . قال : ذلك ما كنا بُعِ . فارتداً على آثارهما قصصا ، فوجدا

عبدًا من عبادنا آتيناہ رحمۃً من عندنا ، وعلمناہ من لدنا علماً . قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً ، قال : إنك لن تستطيع معي صبراً ، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً ؟ قال : ستجدني - إن شاء الله - صابراً ، ولا أعصي لك أمراً . قال : فإن اتبعني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً . فانطلقا . حتى إذا ركبا في السفينة خرقها . قال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئت شيئاً إمرأ . قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ قال : لا تؤاخذني بما نسيت . ولا ترهقني من أمري عسراً .

فانطلقا . حتى إذا لقيا غلاماً فقتله . قال : أقتلت نفساً زكيةً بغير نفس ؟ لقد جئت شيئاً نكراً . قال : ألم أقل لك : إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ قال ؟ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني . قد بلغت من لدني عذراً .

فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ، فأبوا أن يضيّفوهما ، فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه . قال : لو شئت لأخذت عليه أجراً . قال : هذا فراق بيني وبينك سأتيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً .

قالى هنا نحن أمام مفاجآت متوالية ، لا نعلم لها سراً ، وموقفنا منها كموقف بطلها موسى . بل نحن لا نعرف من هو الذي يتصرف تلك التصرفات العجيبة ، ولا يبينها القرآن باسمه ، تكلمة للجو الغامض الذي يحيط بنا .

ثم يأخذ السر في التجلي ، فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى .

« أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ، فأردت أن أعيبها ، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ، فخشنا أن يرهقهما طغياناً وكفراً ، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً وأقرب رُحماً . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة ، وكان تحته كنز لهما ، وكان أبوهما صالحاً ، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ، ويستخرجا كثرتهما ، رحمةً من ربك ، وما فعلته عن أمري ، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً » .

وفي دهشة السر المكشوف يخفي الرجل كما بدا . لقد يخطر للأذهان الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل : من هذا ؟ ولكنها لن تتلقى جواباً . لقد مضى في المجهول كما خرج من المجهول ، فالقصة تمثل الحكمة الكبرى ، وهذه الحكمة لا تكشف

عن نفسها الا بمقدار ، ثم تبقى مجهولة أبداً .

٢ - ومرة يكشف السر للنظارة ، ويترك أبطال القصة عنه في عماية ، وهؤلاء يتصرفون وهم جاهلون بالسر ، أولئك يشاهدون تصرفاتهم عالين . وأغلب ما يكون ذلك في موضع السخرية ، ليشترك النظارة فيها ، منذ أول لحظة ، حيث تتاح لهم السخرية من تصرفات الممثلين .

مثّل ذلك ما وقع لأصحاب الجنة الذين أقسموا كِبْرُ من جنتهم مُصْبِحِينَ ، لثلا يستفيد منها محروم أو مسكين ، فطاف عليها طائف من ربك فأحرقها . وانطلق أصحابها في الصباح دين أن يعلموا ما أصابها ..
وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منهم ، وهم يتنادون ، ويتخافتون ، والجنة خاوية كالصريم ، حتى انكشف لهم السر أخيراً بعد أن شعبنا تهكما وسخرا قالوا : « إنا لضاؤون . بل نحن محرومون^٢ » .
فهذا لون من التناقض ، يضاف الى نظائره كذلك .

٣ - ومرة يكشف بعض السر للنظارة . وهو خاف على البطل في موضع ، وخاف على النظارة وعن البطل في موضع آخر ، في القصة الواحدة .
مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به في غمضة ، وعرفنا نحن أنه بين يدي سليمان ، في حين أن بلقيس ظلت تجهل ما نعلم : « فلما جاءت قالت : أهكذا عرشك ، قالت : كأنه هو^٣ » . فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرها سلفاً . ولكن مفاجأة الصرح المرد من قوارير ، ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجئنا بسرها معها ، حينما « قيل لها : ادخلي الصرح ، فلما رأت حُسَيْنَهُ لُجَّةً وكَشَفَتْ عن ساقِهَا ، قال : إنه صرح مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِير^٤ » .

٤ - ومرة لا يكون هناك سر ، بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد ، وبعلمان سرها في الوقت ذاته : وذلك كمفاجآت قصة مريم ، حين تتخذ من دون أهلها حجاباً ، فتفاجأ هناك بالروح الأمين في هيئة رجل ، فتقول : « اني

(١) انظر القصة في سورة القلم . (٣) النمل ، ٤٢ .

(٢) القلم ، ٢٧ . (٤) النمل ، ٤٤ .

أعوذُ بالرحمن منك إن كنتَ تقياً^١ . نعم اننا عرفنا قبلها بلحظة أنه « الروح » ولكن الموقف لم يطل فقد أخبرها : « قال : إنما أنا رسولُ ربِّك لأهْبَبَ لكَ غلاماً زكياً^٢ . وقد فوجئنا كذلك معها اذ أجياعها المخاض الى جذع النخلة » قالت : يا ليتني ميتٌ قبل هذا وكنتُ نسياً متسبياً ، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جمل ربُّك^٣ من تحتك سراً^٤ .

أما التصميم :

فانا نلاحظ أن قصص القرآن سارت في اتجاهات أربعة من حيث تصميم العرض ، أو مخطط عرض الحوادث .

١ - فرة تأتي في مطلعها ملخص يسبقها ، ثم تأتي التفصيلات بعد ذلك من مبدئها الى نهايتها . وذلك كطريقة قصة « أهل الكهف » . فهي تبدأ على الشكل التالي : « أم حسيب أن أصحاب الكهف والقيم كانوا من آياتنا عجباً ؟ اذ أتى الفتية الى الكهف ، فقالوا : ربنا آتينا من لدنك رحمةً ، وهبنا لنا من أمرنا رشداً ، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً . ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما كانوا أمداء^٥ .

ثم تأتي التفصيلات ، فتذكر تشاورهم قبل دخولهم الكهف ، وحالتهم بعد دخوله ، ونومهم ، ويقظتهم ، وارسالهم واحداً منهم ليشترى لهم طعاماً ، وكشفه في المدينة ، وعودته ، وموتهم ، وبناء المعبد عليهم ، واختلاف القوم في أمرهم . فكان هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيلات .

٢ - ومرة تذكر عاقبة القصة ومزاجها ، ثم تبدأ القصة بعد ذلك من أولها ، وتسير بتفصيل خطواتها . وذلك كقصة موسى في سورة القصص . وهي تبدأ هكذا : « نلوه عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . ان فرعون علا في الأرض ، وجعل أهلها شيعاً : يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ، ويستخفي نسائهم ، إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ، ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم في الأرض ، ونرى

(٣) مريم ، ٢٣

(٢) مريم ، ١٩

(١) مريم ، ١٨

(٤) سيد قطب ، التصوير الفني ص ١٥١ - ١٥٤

(٥) الكهف ، ٩

فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون^١ .
ثم تمضي في تفصيلات قصة موسى : مولده ونشأته ورضاعه وكبره وقته
المصري وخروجه وغير ذلك . فكأن هذه المقدمة ، التي تكشف الغاية من القصة
كانت تمهيداً مشوقاً لمعرفة الطريقة التي تتحقق بها الغاية المرسومة المعلومة .
٣ - ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ، ويكون في مفاجأتها
الخاصة ما يُغني . مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى ، ومفاجأتها^٢ ، وقصة
سليمان مع النمل والهدد^٣ وبلقيس^٤ .
٤ - ومرة تكون القصة على شكل تمثيلية . فتكون ألفاظها نفسها هي المنبهة
الى ابتداء العرض ، ثم تنساب القصة تتحدث عن نفسها ببساطة أبطالها ، كما
في قصة ابراهيم وحواره مع ربه ، وأولاده ، في حوار طويل^٥ .

تلك هي بعض عناصر القصة في القرآن قد تنسجم بعض الأحيان وعناصر القصة
الفنية الحديثة - كما تواضع عليها نقاد القصة - وقد لا تنسجم . لكنها تبقى -
كما ذكرنا - قصة قرآنية لها سماتها وخصائصها وميزاتها الخاصة دون أن تكون
عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقه عرضه وإدارة حوادثه ، ويبقى هدفها الأول
والأخير هو هدف القرآن ذاته .

(١) القصص ، ٣	(٢) آل عمران ، ٤٥
(٣) النمل ، ٢٠	(٤) سورة النمل ، ٤٤
(٥) البقرة ، ١٢٧ وما بعدها .	(٦) التصوير الفني ص ١٥٠

الفصل الثامن

المَثَل في القرآن

تقول المعاجم : المَثَل ، والمَثَل ، والمَثَل : كالمَثَب ، والمَثَب ، والشَّبه لفظاً ومعنى . كذلك يطلق المَثَل على القصة العجيبة الشأن ، أو الحال كقوله تعالى : « مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي رُئِدَ الْمُتَّقُونَ » ... « أي قصتها وصفتها .

والمَثَل في الأدب : قول محكي سائر ، يقصد منه تشبيه حال الذي حكى فيه بحال الذي قيل لأجله ، كقول العرب : « رَبَّ رَمِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ رَامٍ » أي رب إصابة هدف حصلت من رام شأنه أن يخطئ . فهذا المَثَل وضع في أصله لمعنى معين ، ويعجز أن يقال ويتمثل به في كل حال تشبه الحال الأصلية الأولى . وكذلك قول العرب : « الصَّيْفُ ضَمِيعَتِ اللَّبَنِ » فقد قيل في أول الأمر لامرأة كرهت زوجها العجوز الغني فطلبت طلاقها منه فطلقها ، ثم تزوجت بشاب فقير ، واضطرتها الحاجة أن تلجأ إلى رجلها السابق في شتاء قارس تطلب معونته ، فقال لها : الصَّيْفُ ضَمِيعَتِ اللَّبَنِ . فلذهب قوله مثلاً . وهو إلى اليوم يقال في كل أمر مماثل حين يطلب الإنسان حاجة في غير أوانها ، أو فرصة سبق أن ضيَّعها . ولا تختلف صيغة المَثَل في كل استعمالاته ، فإذا خوطب رجل ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو أقل ، أو امرأة ، أو اثنان أو أكثر قيل : « الصَّيْفُ ضَمِيعَتِ اللَّبَنِ » دون زيادة أو نقصان .

• • •

ذلك أمر المَثَل في اللغة العربية . أما أمره في اللغات السامية فيشارك فيما ذكرنا ، ويزيد عليه أنه يستعمل في الكلمة الجامعة المركزة الدالة على الصنعة والقدرة على الإلفاظ والتعمية ، كذلك يستخدم في التعبير عن القطعة الأدبية التي لا تتجاوز

الفقرة والفقرتين ، والتي تقص نبوءة من النبوءات ، أو تنزع متزع الأنشودة الشعرية ، أو تفسر قصة ، أو توضح عبارة ، أو تحكي خرافة ذات مغزى^١ . ويشترط الدارسون العرب في المثل السائر شروطاً أربعة :

١ - إيجاز اللفظ

٢ - إصابة المعنى

٣ - حسن التشبيه

٤ - جودة الكتابة

* * *

قد لا نكون بحاجة إلى ذكر فوائد الأمثال في أنها تبرز المقول في صورة المحسوس ، وتكشف عن الحقائق ، وتقرب المعاني إلى الأفهام ، وتعرض الغائب في معرض الحاضر ، وتجمع المعنى الرائع في العبارة الموجزة السهلة ، وتثبت المعنى في الذهن ، وتسهل طريق الوعظ والتأسي ، وتدفع إلى الاقتناع بأوجز سبيل . فذلك أمره واضح لا يخفى على كل أديب ومتأدب .

انما نريد أن نذكر أن القرآن الكريم قد استخدم الأمثال في مدلولها العربي ، وكما يفهمها الساميون عامة . وكانت تلك الأمثال القرآنية سبيلاً من سبل القرآن إلى العظة والهداية ، ووسيلة من الوسائل الكثيرة الهادفة إلى هذا المثل الأعلى . ويرى بعض الدارسين أن الأمثال في القرآن أنواع . منها :

١ - الأمثلة الكامنة .

ويقصدون بها أن القرآن لا يصرح بأنها أمثال ضربت لحادثة معينة ، وانما دلّ مضمونها على معنى يشبه مثلاً من أمثال العرب المعروفة . أي : إنها أمثال بمعانيها لا بألفاظها ؛ ومن هنا جاءت تسميتهم لها : أمثالاً كامنة .

نضرب على ذلك الحادثة التالية : قال أحد العلماء : ما تكلم العرب بمثال إلا وفي القرآن نظيره . فقال له أحد الناس : قالت العرب : « خير الأمور أوسطها » فأين أجده في القرآن ؟ فأجاب : تجده في أقواله تعالى :

١ - لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك^٢

٢ - والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقْتَرُوا ، وكان بين ذلك قواماً^١

٣ - ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط^٢

٤ - ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً^٣

فسأله : وأين أجد قول العرب : مَنْ جهل شيئاً عاداه ؟ فقال : تجده في أقواله تعالى :

١ - بل كذبوا بما لم يحيطوا به^٤

٢ - وإِذْ لم يَهْتَدُوا به فسيقولون : هذا إفك قديم^٥ .

وأورد السيوطي أحد عشر مثلاً من هذا القبيل .

ويبدو لنا أن ذلك تنطع وتكلف لا حدَّ لها ، وأنه لا يكفي لإطلاق كلمة « المثل » على تلك العبارات ، وإن حملت معنى مثل سائر دارج ، لأن الصيغة التي تشترط في المثل لا تتوافر فيها . لذلك فنحن نرفض ما جاء به السيوطي ، ومن تبعه ، ولا نعتبر الأمثال الكامنة شيئاً يستحق أن يدرج في بحث الأمثال .

٢ - الأمثلة المصروفة أو القياسية

ويقصد بها أن الصيغة التي وردت فيها العبارة قد تخللها لفظة « المثل » المكونة من الميم والياء واللام . مثال ذلك قوله تعالى : « واضربْ لهم مثلاً أصحاب القرية إِذْ جاءها المرسلون . إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ، فَكَذَّبُوهُمَا ، فَزَبَنَّا بِثَالِثٍ ، فَقَالُوا : إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرسَلُونَ . قالوا : ما أنتم إلا بشر مثلنا ، وما أنزل الرحمن من شيء ، إن أنتم إلا تكذبون . قالوا : ربنا يعلم إِنَّا إِلَيْكُمْ لمرسلون ، وما علينا إلا البلاغ المبين . قالوا : إِنَّا نَطِيرُنا بكم ، لَئِنْ لم تنتهوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ، وليَمْسَنَّكم منا عذاب أليم . قالوا : طائركم معكم ، أثْن دُكْرْتُمْ ، بل أنتم قوم مسرفون^٦ » .

ألا تلاحظ أن كلمة « مثلاً » وردت في صدر الآيات ؟ وأن الغاية من ضرب المثل تصوير حادثة من الحوادث بقصد منها التأديب ، أو التحذير ، أو تبيان طريقة السلوك ؟ ألا تلاحظ - كذلك - أن ما دعوانه بالمثل المصريح أو القياسي كلام مطب إذا قورن بالمثل السائر ؟ كذلك ألا تلاحظ أنه يجمع بين عمق الفكرة

(٣) الإسراء ، ١١٠

(٦) يس ، ١٣ وما بعدها

(٢) الإسراء ، ٢٩

(٥) الأحقاف ، ١١

(١) الفرقان ، ٦٧

(٤) يونس ، ٣٩

وجمال التصوير ، وأنه ليس تلخيصاً لقصة ، ولا إشارة لها ، ولا اقتباساً ، ولا اقتضاباً ، وإنما هو قصة بأكملها جاءت على صورة مثل وقصد بها التأديب والإرشاد ؟ ..

من مجموعة هذه الملاحظات نستطيع أن نعرف المقصود بالمثل المصرح أو القياسي .

واليك نموذجاً آخر : قال تعالى : « مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا ، كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً » . لقد شبه اليهود وقد حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ، وقرأوها ، وحفظوها ما فيها ، ثم لم يعملوا بما جاء فيها بحال حمار ، يحمل أسفاراً من الكتب النافعة ، وهو جاهل بمضمونها . ووجه الشبه بين الطرفين (المشبه وهو اليهود ، والمشبه به وهو الحمار) شقاء كل باستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة ، من غير أن يحصل على شيء منها . وغرض التشبيه أو التمثيل هو ذم اليهود بتلك الحال وتوبيخ أمرهم .

وهذا نموذج ثالث : قوله تعالى في حق المنافقين : « ... أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ ، فِيهِ ظُلُمَاتٌ ، وَرَعْدٌ ، وَبَرْقٌ ، يَمْجَلُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ . يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . نجد في هذه الآية صورة مجازية مسهبة هي مثل قياسي مصرح ، يصف حياة هؤلاء الكفار الذين آثروا الضلالة على الهدى ، أشبه بمن انقض عليهم الوابل المنهمر ، فجرفهم فيما جرف ، لا يستطيعون الخلاص ، وصبكت أصوات الرعد آذانهم ، فألقت في نفوسهم الرعب الشديد ، وبغتتهم البروق الخاطفة ، فهم يلدودون عن أعينهم بأيديهم ، وخشوا أن تنقض عليهم الصواعق ، فوضعوا أناملهم في آذانهم . فهم بين هذه المشاهد المتتابعة ، والأحداث المتلاحقة ، والحركات العنيفة ، مفزعون حيارى ، قد أخذ منهم الخوف والوجل كل مأخذ .

على أن المفسرين والبلاغيين لم يقتصرُوا على هذه الأمثال حين تحدثوا عن التمثيل في القرآن ، بل أضافوا إليها قصصاً وصوراً مجازية أخرى ، وعدوها من

من قبيل التمثيل ، على الرغم من أن لفظ المثل لم يرد فيها صراحة . فمن ذلك قول الأستاذ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : « أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْبَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ، قَالَ : أَتَى يُخْبِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟ . فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ . قَالَ : كَمْ لَبِثَ ؟ قَالَ : لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . قَالَ : بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ . فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ، وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ ، وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ، وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ : أَعْلِمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »^١ . قال الشيخ محمد عبده : « ويحتمل أن تكون القصة من قبيل التمثيل والله أعلم »^٢ .

ومن ذلك قول ابن القيم في قوله تعالى : « وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ »^٣ قال ابن القيم : وهذا من أحسن القياس التمثيلي ، فانه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه^٤ .

وإذا بحثنا في مادة المثل القياسي - المصريح بوجه عام ، استطعنا أن نميز بين طائفتين : أحدهما تنجيه في موضوعها الى السلوك الإنساني إزاء رسالة الله ودعوته ، والثانية تنجيه الى ملكوت الله ومخلوقاته . ومعظم الأمثال القياسية المصروفة في القرآن من الطائفة الأولى (٢٢ مثلاً) ، والباقي من الطائفة الثانية (ثمانية أمثال) . ومثال الأولى - السلوك الإنساني إزاء رسالة الله ودعوته - : قوله تعالى : « أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى ، فَارَبَحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ . مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ، وَتَرَكَهُمْ فِي ظِلْمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ »^٥ . فهذا بيان لحالة الكفار ، وقد كانوا يترقبون الدعوة ، ويتطلعون إلى نور يهديهم الى الحق ، فلما أشرق هذا النور صلوا عنه ، وسلخوا سلوكاً معيياً إزاء الدعوة . وكذلك سائر الأمثال التي تندرج في هذه الطائفة . فالكفار في دعواهم وعنادهم « كالذي يتنق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً »^٦ . والطيون الذين يتفنون في سبيل الله ، بضاعف لهم الأجر كـ « حبة أنبت سبع سنابل في

(٤) الموقين ١/١٤٦

(٥) البقرة ، ١٦-١٧

(٦) البقرة ، ١٧١

(١) البقرة ، ٢٥٩

(٢) تفسير المنار للشيخ محمد عبده ٣/٥٢

(٣) الحجرات ، ١٢

كل سنبلة مائة حبة^١ . أو كـ «جنة بربرة أصابها وإبل فأتت أكلها ضعفين^٢ . أما الذين ينفقون أموالهم رياء ، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر « فثقلهم كمثل صقوان عليه تراب ، فأصابه وإبل قتركه صلداً^٣ » . أما هذا الذي وهبه الله آياته فانصرف عنها « فثقله كمثل الكلب إن تحيل عليه يلهث أو تتركه يلهث^٤ » . « والذين كفروا بربهم أموالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقديرون مما كسبوا على شيء^٥ » .

ومثال الطائفة الثانية - الاتجاه إلى ملكوت الله ومخلوقاته - والتي لا تتعرض بصفة مباشرة لسلوك الناس وتصرفاتهم إزاء الله ورسائله ، كمثل الحياة الدنيا بما أنزله الله من السماء « فاختلط به نبات الأرض ، مما يأكل الناس والأنعام ، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت ، وظن أهلها أنهم قادرون عليها ، أتاهم أمرنا ليلاً أو نهاراً ، فجعلناها خصيداً كأن لم تغن بالأمس^٦ » . أو « أصبح هبياً نذروه الرياح^٧ » . أما نور الله فثقله « كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجاة كأنها كوكب دري ، يؤقد من شجرة مباركة زيتونة ، لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ، ولو لم تمسسه نار ، نور على نور ، يهدي الله لنوره من يشاء^٨ » . وهذا المال الذي يعتز به الكفار لا يغني عنهم من الله شيئاً ، فثقله « كمثل ريح فيها صير^٩ ، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته^{١٠} » .

٣ - الأمثلة المرسلة :

وهي جمل أرسلت إرسالاً من غير تصريح بلفظ التشبيه . ويصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيه . وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القرآن ، وشيوعها في المسلمين ، ولم تكن أمثالاً في وقت نزوله . وهي في جملتها مبادئ خلقية ودينية مركزة . نذكر منها على سبيل المثال :

لن تناولوا البر حتى تنفقوا مما تحبون^{١١} .
 الآن حصحص الحق^{١٢} .

(١) البقرة ، ٢٦١	(٢) البقرة ، ٢٦٥	(٣) البقرة ، ٢٦٤
(٤) الأعراف ، ١٧٦	(٥) إبراهيم ، ١٨	(٦) يونس ، ٢٤
(٧) الكهف ، ٤٥	(٨) النور ، ٣٥	(٩) المير : البرد الشديد .
(١٠) آل عمران ، ١١٧	(١١) آل عمران ، ٩٢	(١٢) يوسف ، ٥١

ذلك بما قَلَمْتَ يَدَاكَ^١ .
 أليس الصَّبِيحُ بِقَرِيبٍ^٢ .
 لكل نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ^٣ .
 ولا يَحِقُّ الْمُكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ^٤ .
 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ^٥ .
 وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
 كَمْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٌ غَلِبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ^٦ .
 لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^٧ .
 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ^٨ .
 كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ^٩ .
 وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا^{١٠} .
 لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ^{١١} .
 قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ^{١٢} .
 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ^{١٣} .
 هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ^{١٤} .
 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ^{١٥} .
 ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ^{١٦} .
 لِمَثَلٍ هَذَا فُلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ^{١٧} .
 لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ^{١٨} .
 تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى^{١٩} .
 تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى^{٢٠} .

(١) الحج ، ١٠	(٢) هود ، ٨١	(٣) الأنعام ، ٦٧
(٤) فاطر ، ٤٣	(٥) الإسراء ، ٨٤	(٦) البقرة ، ٢١٦
(٧) البقرة ، ٢٤٩	(٨) البقرة ، ٢٨٦	(٩) آل عمران ، ١٨٥
(١٠) الرحمن ، ٢٦	(١١) القصص ، ٧٧	(١٢) النجم ، ٥٨
(١٣) يوسف ، ٤١	(١٤) اللغز ، ٣٨	(١٥) الرحمن ، ٦٠
(١٦) المؤمنون ، ٥٣	(١٧) الحج ، ٧٣	
(١٨) الصافات ، ٦١	(١٩) المائدة ، ١٠٠	(٢٠) الحشر ، ١٤

الفصل التاسع

القسم في القرآن

يختلف الاستعداد النفسي عند الفرد في تقبله للحق وانقياده لنوره ، فالنفس الصافية التي لم تتدنس فطرتها تستجيب للهدى ، وتفتح قلبها لإشعاعه ، ويكفيها في الانصياع إليه اللمحة والاشارة . أما النفس التي رانت عليها سحابة الجهل ، وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهتر قلبها الا بمطارق الزجر ، وصبح التأكيد ، حتى يترعزع نكيرها . والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد التي يتخللها البرهان المقنع ، والاستدراج بالخصم الى الاعتراف بما يحسد .
ليس أسلوب القسم قاصراً على القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى ، لكنه عام في أسلوب البشر ، مسلمين وغير مسلمين ، في الجاهلية وفي الإسلام ، وعند العرب وغير العرب .

ومن طبيعة الإنسان - في كل زمان ومكان - الحاجة الى تأكيد خبر سمعه ، أو وعد قطعه ، والرغبة في الاطمئنان الى كلام محدثه ، أو الرغبة في اطمئنان محدثه الى ما يقول هو . وهذا أمر شائع بين البشر ، أفراداً وجماعات ، ولا سيما في الأمور العظيمة كالمعاملة بين قوم وقوم ، أو بين ملك ورعية ، أو بين أفراد الناس ليكونوا على ثقة من بعض ، فيعلموا الموافق من المخالف ، ويميزوا الولي من العدو .

هذه الحاجة الى التأكيد والاطمئنان دعتهم الى استنباط القسم ، حيث عبروا عنه بمصافحة اليد اليمنى لليد اليمنى ، وهذا - كما يبدو - أصل كلمة « اليمين » .
أو ربما عبروا عنه بأخذ عطر فاقسموه بينهم ، ومسحوا به أيديهم ، فراحوا وَصَبُّهُ يَصُوعٌ من أيديهم وثيابهم ، كما كان في الجاهلية . وقصة « عطر منشم »

(١) متاع القطان ، مباحث في علوم القرآن ص ١٣٧ .

التي وردت في معلقة زهير معروفة .

تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم
أو ربما وصل بعضهم حبله بحبل الآخر فصار من حلقائه حتى صار « الحبل »
اسماً للعقد الزمة والجوار ، كما جاء في القرآن الكريم « بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ
النَّاسِ » .

أو ربما حرموا على أنفسهم بعض المشتبهات كشرب الخمرة ، ومسّ الطبيب ،
وترجيل الشعر الى أن يصلوا الى هدفهم ، فهذا التذرّ لون من ألوان القسم .
أو ربما كفوا عن شيء من غير شرط ، وسمّوه « آليّة » كما جاء في القرآن
« لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » ثم توسع استعمال « الآليّة » فصارت
« آليّة » بمعنى : أقسمت .

أو ربما استعمالوا « لام التوكيد » دليلاً على قسم ، فإذا قال أحدهم : « لَأَفْعَلَنَّ »
قصد بذلك : والله لأفعلن . ومن هذا القبيل قوله تعالى : « لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ » .
أو ربما استعمالوا كلمة « أقسمت » يريدون بها التأكيد ، وأصلها من « قَسَمَ
الشيء وقَسَمه » إذا قطعه . والقطع يستعمل لنفي الريب والشبهة ، وللقول الفصل
الذي يفرق بين الحق وضله .

أو ربما استعمالوا كلمة « الحلف » ومعناه القطع والحدة فيشابه كلمة القسم ،
ويقال : سنان حليف ، أي قاطع ، ولسان حليف ، أي حديد ذليق .
أوربما عبروا بلفظة « أشهد » على القسم والتأكيد ، وقد وردت اللفظة دالة
على لون من القسم في القرآن الكريم في قوله : « إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد
إنك لرسول الله ، والله يعلم أنك لرسوله . والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » فسمى
الله الشهادة منهم قسماً* .

ليس - اذن - للقسم لفظ واحد ، وإنما له أساليب متنوعة ، ودلالات مختلفة ،
وألفاظ عدة .

وفي القسم ثلاثة أمور :

-
(١) آل عمران ، ١١٢	(٢) البقرة ، ٢٢٦
(٣) الأعراف ، ١٨	(٤) المنافقون ، ١
(٥) انظر كتاب : ايمان في اقسام القرآن لعبد الحميد القرطبي ص ١٤ - ٢٢	

١ - أداة القسم

٢ - المُقْسَمُ بِهِ

٣ - المُقْسَمُ عَلَيْهِ

١ - أما أداة القسم

فالصيغة الأصلية هي : « أقسم » ، أو « أحلف » مع تعدي الفعل بالياء الى المقسم به . كقوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » . وهناك صيغ أخرى كثيرة تدل على أنها استعملت استعمال أدوات القسم .

ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر ، فصار فعل القسم يحذف ، ويكتفى « بالياء » ، ثم عوّض عن الياء « بالواو » في الأسماء الظاهرة ، كقوله تعالى : « والليل إذا يغشى »^١ ، و « بالياء » في لفظ الجلالة كقوله « وتالله لأعيدن أصنامكم »^٢ .

٢ - أما المقسم به

فهو أمر جليل دائماً .

أقسم الجاهليون بعمرم ، فقالوا : « لَعْمَرُكَ ، وَلَعْمَرِي ، وَلَعْمَرُ أَيْكَ ... » وأقسموا بحياتهم ، فقالوا : « وحياتِكَ ، وحياتِ أَيْكَ .. » وأقسموا بالجدّ فقالوا : « وجدِّكَ » . وقال طرفة :

ولولا ثلاث هنّ من عيشة السفتى وَجَدِّكَ ، لم أحضل متى قام عُوْدِي
وأقسموا بالعزة ، والرأس ، فقالوا : « وعِزَّتِكَ ، ورَأْسِكَ ... »
ويبدو لنا أن هذه الألوان من الأقسام تكرم للمقسم به . فعمّر الإنسان ، وحياته ، ورأسه ، وشرفه ، وعزته ، وجدّه ... من الأمور المكرمة الغالية عنده .. فيحلف بها الحالف تكريماً لنفسه أو تكريماً لمن يخاطب .

ونستطيع أن نعدّ من هذا النوع قَسَمَ الله تعالى بالرسول الكريم في قوله - جل جلاله - : « لَعْمَرُكَ إِنْهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَغْمَهُونَ »^٣ ، وقوله تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك^٤ .

ونريد أن نشير إلى أن أقسام التكرم الجاهلية والإسلامية لا يحل أن يقسم بها مسلم يخاف الله .

(٢) الليل ، ١

(٤) الحجر ، ٧٧

(١) النحل ، ٣٨

(٣) الأنبياء ، ٥٧

(٥) النساء ، ٦٥

الله وحده أن يحلف بما شاء . أما العباد فليس لهم أن يقسموا بغير الله ، وكل
حلف بغير الله ضرب من الشرك . ولقد روي عن عمر - رض - أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم - قال : « من حلف بغير الله فقد كفر ، أو أشرك » .
ومن المقسم به في القرآن : قسم الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته ، أو
بآياته المستلزمة لذاته وصفاته .

لقد أقسم الله تعالى بنفسه وصفاته في القرآن في عدة مواضع منها

- ١- زَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُغَيَّرُوا ، قل : بلى وربى لَنُغَيِّرُنَّ^١ .
- ٢- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ . قل : بلى وربى لَنَأْتِيَنَّكُمْ^٢ .
- ٣- وَتَسْتَبْشِرُونَ أَحقَّ هُوَ ؟ قل : إي وربى إنه لَحقٌ^٣ .
- ٤- فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ^٤ .

ويتفق ابن قيم الجوزية في كتابه « التبيان في أقسام القرآن »^٥ ، والسيوطي في
كتابه « الإتيان في علوم القرآن »^٦ ، وعبد الحميد الفراهي في كتابه « إمعان في أقسام
القرآن »^٧ ، على أن هذه المقسمات بها جاءت على وجه التقديس لها .
ونعتقد أن قَسَمَ الجاهليين بالكعبة ، والأنصاب ، والدُم الذي هريق قرباناً
أمام الأوثان ، من هذا القبيل التقديسي .

ومن المُقَسَّم به - كذلك - في القرآن مخلوقات الله تعالى كالشمس ، والقمر ،
والليل ، والنهار ، والفجر ، والنجوم ، والضحى ، والتين ، والزيتون ، وطور
سينين ، وغيرها .. كقوله :

- ١- وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ، وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاها^٨ .
- ٢- وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ، وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى^٩ ، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى^٩ .

(١) التباين ، ٧ (٢) سبا ، ٣

(٣) يونس ، ٥٣ (٤) المعارج ، ٤٠

(٥) مطبعة حجازي بالقاهرة - تصحيح محمد حامد قتي - ص ١

(٦) مطبعة للشهد الحسيني بالقاهرة - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٤/٨٨

(٧) المطبعة السلفية بمدينة أخطم كره بالهند ص ٢٦

(٨) الشمس ، ١ (٩) الليل ، ١-٣

٣- فلا أقسم بالخُنس^١ .

٤- والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين^٢ .

٥- والنجم إذا هوى^٣ .

٦- والفجر وليلٍ عُشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ^٤ .

٧- ن . والقلم وما يسطرون^٥ .

لله أن يقسم بما شاء ، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله . ولقد ذهب الإمام الرازي في تفسيره الكبير « مفاتيح الغيب » وابن القيم ، والسيوطي ، أن ما أقسم به الله هو من عظيم خلقه ، وجليل آياته . وراح ابن القيم يفصل في كل قسم ، ويحاول أن يستنبط منه وجه العظمة وسر القسم . ونضرب على ذلك مثلاً من كلامه في شرح القسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين . قال ابن القيم : « أقسم الله سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي من مظاهر أنبيائه ورسله ، أصحاب الشرائع العظام ، والأمم الكثيرة . فالتين والزيتون المراد بهما نفس الشجرتين المعروفتين . ومنبتهما هو أرض بيته المقدس . فإنها أكثر البقاع زيتوناً وتيناً . وقد قال جماعة من المفسرين : إنه سبحانه أقسم بهذين النوعين من الثمار لمكان العزة فيهما ، فإن التين فاكهة مُخْلِصَةٌ من الشوائب ، لا عَمَجَ له ، وهو على مقدار اللقمة ، وهو فاكهة وقوت وغذاء وأدم ، ويدخل في الأدوية ، ومزاجه من أعدل الأمزجة الخ ... » .

وعلى مذهب الرازي وابن القيم في تقسيم المقسم به سار المفسرون وراحوا يتأولون نواحي العظمة ، وسر هذه المقسم بها ، وجلال قدرها .

ولكن العالم الهندي عبد الرحمن فراهي يذهب مذهباً يخالفهم فيه جميعاً ، ويرى فيها رأياً آخر . ونحن نلخصه بما يلي :

« لما كانت الشهادة بالله أكبر الشهادات كثر القسم بها ، ولذلك ظن من قَلَّ التفاته إلى أساليب الكلام وفنون بلاغته أن الإشهاد لا يكون إلا بالمعبود على جهة التعظيم ، ولكنك إذا سَرَّحتَ النظر في كلام العرب وغيرهم وجدت أنهم ربما استشهدوا بأشياء لم يعبدوها ولم يعظموها ، وإنما أرادوا الاستدلال بجعل المقسم

(٢) التين ، ١-٣

(٤) الفجر ، ١-٣

(٦) البيان ص ٤٣

(١) التكوين ، ١٥

(٣) النجم ، ١

(٥) القلم ، ١-٣

به شاهداً على أقوالهم . وضرب المؤلف على ذلك عدداً من الأمثلة من الشعر العربي
كقول أبي العرّبان الطائي يمدح حاتمًا الجواد :

قد عَلِمُوا والقُدُورُ تَعْلَمُهُ وَمُسْتَهْلُ الْغَرَارِ^(١) مُطْرِدُ
أَنْ لَيْسَ عِنْدَ اعْتِرَارٍ طَارِقُهَا لَدَيْكَ إِلَّا اسْتِلَالُهَا مَدْدُ

وكقول الراعي :

إِنْ السَّمَاءَ وَإِنَّ السَّرِيحَ شَاهِدَةٌ وَالْأَرْضُ تَشْهَدُ وَالْأَيَّامُ وَالْبَلَدُ
لَقَدْ جَزَيْتَ بَنِي بَلَرٍ بِبَغِيئَتِهَا يَوْمَ الْهَبَاءِ يَوْمًا مَالَهُ قَوْدُ

وكقول عنترة :

والخَيْلُ تَعْلَمُ وَالْفَوَارِسُ أَنْتَنِي فَرَقْتَ جَمْعَهُمْ بِضَرْبَةِ قَيْصَلٍ

فقد رأيت في هذه الأمثلة أنهم استشهدوا بالقُدُور ، والمَدِيَّة ، والسَّمَاء ، والريِّح ،
والأَرْض ، والأَيَّام ، والْبَلَد ، والخَيْل ، والفَوَارِس ، وليس المراد إلا أنك لو
سألتهم ونطقن لشهدن على دعواهم .

ومن هذا الأسلوب ما قال الفضل بن عيسى بن أبان في وعظه : « سل الأرض
قل : من شق أنهارك ، وغرس أشجارك ، وجنى ثمارك ؟ فان لم تجب حواراً ،
أجابتك اعتباراً » .

ويتساوى التعبير بكلمة « يشهد » أو « يعلم » أو ما يشبههما بالألفاظ الصريحة
الدالة على القسم كواو القسم ، ولعمري ، أو ما يماثلهما . ومثل ذلك قسم الهجرس
حين قتل جساساً قاتل أبيه فقال : « وفرسي وأذنيه ، ورمحي ونصلي ، وسيفي
وغراري ، لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه » . فقد أقسم بهذه الأشياء استدلالاً
بها ، كأنه قال : فكيف أترك قاتل أبي وأنا قادر على الكر والفر والطنن والضرب .
فذكر في قسمه ما يَصْدُقُ دعواه ويستدل به على وجوب ما أراد به ، كما مثل
الفراهمي بشواهد من هذا القبيل من شعر طرفة بن العبد ، والحسين بن حماد
في رثاء نعم بن الحارث خليله ، واستشهد بكلام ديماسنس أعظم بلغاء اليونان ،
ويوليوس الشاعر اليوناني على أن هؤلاء الناس من عرب وغير عرب يقسمون

(١) ومستهل الغرار : استلال السيف .

(٢) الاعتار : طلب للمعروف

بأشياء عادية لا لغاية تعظيمها ، أو لكونها مقدسة ، بل لتكون شاهداً على ما يقولون ودليلاً على ما يتكلمون .

ثم جاء الكاتب إلى أقسام القرآن فبين أنها لا تكون للتعظيم إلا إذا كان المقسم به هو الله تعالى وشعائره ، وما عدا ذلك فهو لمحض الاستدلال .

وفي فصل طويل راح يأتي بالبرهان تلو البرهان على أن بعض ما أقسم به الله لتعظيمه وإنما لمحض الاستدلال به ومن جملة ما قال :

« ما تهتدي إليه من حمل النظر على النظر ، وتفسير الآيات بعضها ببعض . فانك ترى القرآن يذكر الأمور الدالة على أسلوب القسم بها ، وأخرى على أسلوب الآية والعبرة ، وكلها أشهاد - أي أقسام - لمن يتفكر فيها ، قال تعالى « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، واختلاف الليل والنهار ، والفلَكِ التي تجري في البحر بما يَنْفَعُ النَّاسَ ، وما أنزلَ اللهُ من السماء مِنْ ماءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، ونصريف الرياح ، والسحابِ الْمُسَخَّرِ بين السماء والأرض لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ » . ومثل هذا كثير ، فيذكر الله آياته ويحتج بها . ثم ترى هذه الآيات استشهد بها القرآن على أسلوب القسم ، فأقسم بالسماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والفجر والضحى ، والريح والسحاب ، والجبال ، والبحر ، والبلد ، والإنسان ، والوالد والولد ، والذكر والأنثى ، والشفع والوتر ، فكونها آيات دالة له نظير ، ولا سبيل إلى إرادة تعظيمها .

ومن الأدلة قوله : « أن العاقل لا يتوهم أن الله تعالى يضع مخلوقاته موضع المعبود المقدس ، ولا سيما الذي ليس له كبير تقدس ، كالخيل العادية ، والريح الدارية . وقد صرح القرآن بكون هاتيك المقسم بها من السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وغيرها مسخرة مذلة طائعة . ففي نفس القسم بها دلالة على أن المراد بها محض القسم بها .

ومن الأدلة قوله : « إِنَّ مَا يَتَّبِعُ الْقَسَمَ به من التنبيه على كون المقسم به دليلاً للعلاء قوله تعالى : « وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ، والليل إذا يسر ، هل هل في ذلك قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ » هذه الجملة الأخيرة « هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ » تشبه ما يرد في القرآن بعد ذكر الدلائل ، كقوله تعالى في سورة النحل « إِنَّ فِي

ذلك لآيات لقوم يعقلون^١ ، أو كما جاء في سورة طه^٢ : إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى^٣ ، أو كما جاء في سورة آل عمران^٤ : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ^٥ . وهذا كثير . فهكذا هاهنا بعد ذكر الأقسام تَبَّه على كونها دلائل لذي عقل وبصيرة . ويشبه ذلك ما جاء من التنبيه بعد القسم في سورة الواقعة حيث قال^٦ : فلا أقسم بمواقع النجوم ، وانه لقسم لو تعلمون عظيم^٧ أي إِنَّ فِيهَا دَلَالَةٌ عَظِيمَةٌ وشهادة كبيرة ، فصرح بعظمة القسم لا بعظمة المُقَسِّم به^٨ ، وفرق كبير بينهما .

٣- أما المُقَسِّمُ عَلَيْهِ

ففراد تركيده وتحقيقه ، ولا سيما إذا كان من الأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها .

وجواب القسم يذكر ثارة - وهو الغالب - وثارة يحذف ، كما يحذف جواب « لو » كثير^٩ . كقوله « كلا لو تعلمون علم اليقين^{١٠} » . وحذف مثل هذا من أحسن الأساليب ، لأنه يدل على التضمين والتعظيم ، فالتقدير مثلاً : لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين فاعلم ما لا يوصف من الخير ، فحذف جواب القسم كقوله « والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر ، والليل إذا يسر ، هل في ذلك قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ^{١١} » . فالمراد بالقسم أن الزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال جدير أن يقسم الرب عز وجل به^{١٢} ، فلا يحتاج إلى جواب . وقيل : الجواب محذوف . أي : لتعلمين يا كفار مكة . وقيل : مذكور ، وهو قوله « إِنَّ رَبَّكَ بِالْمُرْصَادِ^{١٣} » .

وقد يحذف الجواب لدلالة المذكور عليه ، كقوله تعالى : « لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة^{١٤} » فجواب القسم محذوف دل عليه قوله بعد « أياحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه^{١٥} » والتقدير : لَتُبْعَثَنَّ وَلَتُحَاسَبَنَّ^{١٦} .

(١) التحل ، ١٢	(٢) طه ، ١٢٨
(٣) آل عمران ، ١٣	(٤) الواقعة ، ٧٥
(٥) إيمان في أقسام القرآن ص ٣٩	(٦) التكاثر ، •
(٧) الشجر ، ١ - ٦	(٨) هذا على رأي ابن الجوزية في القسم به
(٩) الشجر ، ١٤	(١٠) القيامة ، ١ - ٢
(١١) القيامة ، ٣	

والماضي الميثب المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم تلزمه اللام وقد ، ولا يجوز الاقتصار على إحداها إلا عند طول الكلام . كقوله تعالى « والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها ، فآلهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها » ، فجواب القسم « قد أفلح من زكاها » حذفت منه اللام لطول الكلام .

ولذلك قالوا في قوله تعالى : « والسماء ذات البروج ، واليوم الموعود ، وشاهد وشهود ، قتل أصحاب الأخدود » : إن الأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب ، لأن القصد التنبيه على المقسم به ، وأنه من آيات الرب العظيمة^١ ، وقيل : الجواب محذوف دل عليه « قتل أصحاب الأخدود » أي إنهم ملعونون ، يعني : كفار مكة كما لعن أصحاب الأخدود . وقيل : حذفت صدره ، وتقديره : لقد قُتل . لأن الفعل الماضي إذا وقع جواباً للقسم تلزمه اللام وقد ، ولا يجوز الاقتصار على إحداها إلا عند طول الكلام ، كما سبق في قوله تعالى : والشمس وضحاها ... قد أفلح من زكاها .

• • •

وختاماً ، قد ترد « لا » النافية على فعل القسم في بعض المواضع كقوله تعالى : « لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة » فقيل : « لا » في الموضعين نافية لمحذوف يناسب المقام ، والتقدير مثلاً : لا صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب ، ثم استأنف فقال : أقسم بيوم القيامة . وبالنفس اللوامة ، إنكم ستبعضون . وقيل : « لا » لنفي القسم ، كأنه قال : لا ، لا أقسم عليك بذلك اليوم وتلك النفس ، ولكني أسألك غير مُقسم ، أتجيب أنا لا تجمع عظامك إذا تفرقت بالموت ؟ إن الأمر من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قسم . وقيل : « لا » زائدة .

(٢) البروج ، ٤

(١) الشمس ، ١ - ٨

(٣) حل رأس الفرسين القدماء للمقسم به ، لا حل رأيت قرامي - كما بينا

(٤) القيامة ، ١ - ٢

وجواب القسم في الآية المذكورة محذوف دل عليه قوله بعد : أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ .. الخ
والتقدير : لَتُبْعَثُنَّ وَلَتُنْحَاسُنَّ^١ .

.....

ولا نظن أننا بحاجة إلى تفصيل فائدة القسم في الأسلوب العادي والقرآني ،
أو أن نذكر أنه ينقل الجملة الخبرية الابتدائية الخالية من التوكيد إلى جملة طلبية
إذا شعر المتكلم أن مخاطبه متردد في ثبوت الحكم وعدمه ويحتاج إلى لون من
التوكيد ليزيل ترددده ، كما ينقل القسم الجملة الخبرية إلى ضرب إنكاري حين
يلحظ المتكلم أن مخاطبه منكّر ، يحتاج إلى مزيد من التوكيد ليزول إنكاره .
والقسم أفضل المؤكدات في هذه السبل ، وقد كثر في الآيات المحكية لأن مقتضى
الحال كان يتطلب هذا اللون من الأسلوب البليغ .

(١) منع القطان ، مباحث في علوم القرآن ص ١٤٠

الفصل العاشر

تناول الموضوع في القرآن

من المعلوم أن أبحاث القرآن كلها تتجه إلى غاية واحدة ، هي دعوة الناس إلى الإيمان بالله ، واتباع هديه ، والتصديق برسالة محمد ، وسلوك الصراط المستقيم . والإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجدانيته أولاً ، ثم الإيمان بملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وقلبه : خيره وشره .

هذه العقيدة عرضت بصور مختلفة ، وبأسلوب يشترك في فهمه سائر أصناف الناس وطبقاتهم . ولذلك تراه ينسب الناس إلى أدلة الكون ، وما يشيع فيه من دقة النظام ، وروعة الخلق ، وجمال التنسيق ، دون أن يعرض لشيء من الأدلة المنطقية أو العلمية التي تختص بفهمها فئة معينة من الناس .

وإذا تأملت في معالجة القرآن لموضوع العقيدة ، فانك قلماً تجد عرض للدليل على أصل وجود الله - عز وجل - ، وإنما هو يقرر وحدانيته ، وينبئ العقول إلى الأدلة المختلفة على ذلك . لأن وجود الله أمر مفروغ منه لا نزاع فيه ، ولا حاجة إلى البحث عنه ، وإنكار وجوده ، أو الشك فيه لا يقع إلا من مختل التفكير ، أو معاند مكابر .

ونريد أن نشير إلى أن الكلام في وجود الله ، والشك فيه ، أو فرض عدم وجوده ، شيء لم يعرف إلا في القرون المتأخرة ، والصور التي فشا فيها الزيف والانحلال وأراد الملحدون إيجاد مسوغ لتحللهم فأنكروا وجود الله ؛ وبذلك تم لهم التحلل من كل فضيلة والسعي إلى هدم كل تراث للعروبة والإسلام . أما ما قبل ذلك فوجوده أمر يؤمن به كل إنسان ، وكل ما كان من كلام أو جدال فهو في تفسير هذا الخالق ، وفي توهم وجود شركاء له ، أو توهم حلوله في الأفلاك

العشرة ، أو العقول العشرة ، كما كان يتخيل بعض فلاسفة اليونان .
وكان القرآن الكريم - مع إيراده الأدلة الكونية على وحدانيته - يعرض العبر والآيات المختلفة التي مرت في الماضي ، كي يستنير بها العقل ، ويعتبر ، وكي تتجلى مظاهر عظمة الله وقدرته في الماضي والحاضر والمستقبل .
وما القصة القرآنية التي فصلنا القول فيها ، والأمثال المختلفة إلا وسائل لهذه الغاية الأولى ، غاية العبرة والمعظة والمهداية .

• • •

أما عن عرض القرآن لموضوعات التشريع والمعاملات كأمر البيوع ، والإيجار ، والشركات ، والعقود المالية ، وقضايا الأحوال الشخصية من زواج ، وطلاق ، وميراث ، وما يتصل بأمور الأسرة ، وعلاقة الناس بعضهم ببعض ، والجريمة ، والعقاب ، وصلات الدولة بالدولة أو بالجماعات الأخرى فقد فصلت تفصيلاً كبيراً ، وليس من البعيد أن نقول : إنها كانت قوانين مدنية وجنائية ، ونظماً دستورية ، وإدارية ، ودولية عامة وخاصة ، وقوانين مالية ..

غير أن طريقة عرض القرآن لهذه النظم والأحكام تمت في ثلاث طرق ، وذلك حسب اختلاف متعلقات تلك الأحكام .

- ١ - فنما ما نص القرآن على حكمه بعبارات حاسمة واضحة مفصلة ، ولا إبهام منها أو إجمال . وذلك مثل فريضة الميراث وبعض العقوبات ونحوها .
- ٢ - ومنها ما اكتفى ببيان حكمه من وجوب أو حرمة أو إباحة ، وعرف به إجمالاً ، وترك التفاصيل إلى بيان الرسول العظيم .
- ٣ - ومنها ما وضع فيه المبادئ الأساسية ، وقرر بحقه الأحكام الكلية ، ثم أناط تعيين الاحتمالات ، ووجود التطبيق فيه بأعراف الناس ، وتطورات الزمن والأحوال ، كإقامة العدل ، والأخذ بالشورى .

ومع عرض موضوع العقيدة والمعاملات كان موضوع ثالث ينسرب في كل موضوع سواء ، هو المبدأ الأخلاقي ، الذي يشكل العامل المشترك في سائر الموضوعات الأخرى .

والعنصر الأخلاقي نتيجة للابمان الصحيح بالله ، والمعاملة الحسنة مع الناس .
وكل جنوح عن المبدأ الأخلاقي يستلزم أن يكون صاحبه ناقصاً من جهة ما في
عقيدته أو في كمال سلوكه مع الناس .

ومعيار الأخلاق في القرآن معيار ديني ، والأمر بالالتزام بالسلوك الحسن
أمر ديني ، لأن فيه طاعة الله والانصياع إليه^١ . وهو القائل : « سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي
الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَإِنْ يَرَوْا كَلَّآةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا^٢ » .

(١) البوطي ، من دواع القرآن ص ١٥٦ - ١٦٠

(٢) الأعراف ، ١٤٦

الباب السادس

تحليل أدبي من القرآن

سورة النبا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ١ - عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ؟ عن النَّبَاِ الْعَظِيمِ ؟ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ؟
- ٢ - كَلَّا سَيَعْلَمُونَ . ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ .
- ٣ - أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ؟ وَجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ
سَبْعًا شِدَادًا ؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ؟ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ؟
لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ؟ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ؟
- ٤ - إِنَّ يَوْمَ الْفُصُولِ كَانَ مِيقَاتًا . يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا . وَفُتِحَتْ
السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا . وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا .
- ٥ - إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا . لِلطَّاغِينَ مَنَآبًا . لَا يَبْقَى فِيهَا أَحْقَابًا . لَا يُلْقُونَ
فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا . إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا . جَزَاءُ وِفَاقًا .
- ٦ - إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا . وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذْبًا . وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ
كِتَابًا . فَلَوْحُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا .
- ٧ - إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَارًا . حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا . وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا . وَكَأْسًا دِهَاقًا . لَا يَسْمَعُونَ
فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا . جَزَاءُ مَنْ رَزَقَهُ عَطَاءَ حِسَابًا .
- ٨ - رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ ، لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا .
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ، لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ،
وَقَالَ صَوَابًا .
- ٩ - ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا .
- ١٠ - إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كَقُرْآنٍ قَرِيمٍ ، يَوْمَ يُنْظَرُ الْعَرَّةُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ، وَيَقُولُ الْكَافِرُ :
يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا .

سورة النبأ مكية ، والقرآن الذي نزل بمكة اتخذ أسلوباً مغايراً للأسلوب الذي نزل بالمدينة . ذلك أن الأسلوب المكي يميل إلى اللهجة الخطائية ، والنبرة الثائرة ، والوَعْد الشديد ، والجَرَس العنيف ، والفواصل القصيرة . والتهديد والوعيد ، وتصوير جهنم وأهلها ، والقيامة وكروبها ، والجنة ونعيمها .
والبداية التي بدأت بها السورة بدايةً مُدَوِّية ، لافتة النظر ، مسترعية الانتباه ، جاذبة الأذن : بدأت بهذا السؤال الاستنكاري « عم يتساءلون » : عن أي شيء يسأل بعضهم بعضاً ؟ أو عن أي شيء يتساءلون فيما بينهم وبين أنفسهم ؟ أتتساءلون عن النبأ العظيم ؟ وفيه يختلفون ؟ .

والنبأ العظيم قد يكون البعث والحشر ، وقد يكون نبوة محمد ، وقد يكون شيئاً آخر . ولكننا إلى التفسير الأول نميل ، وإياه نرجح .
ذلك أن آيات أخرى كثيرة وردت تصور إنكار المشركين لفكرة بعث الناس من مراقدهم بعد أن صاروا تراباً ورفاتا أو عظاماً نخرة ، ذهبت بهم الرياح ، وعوامل البلى كل منذهب .

تساءلوا : أين المقول أن يعود الإنسان إلى الحياة كما بدأ بعد أن شبع منه الفناء ، ومرت عليه الدهور ، وكثرت عليه آلاف السنين أو ملايينها ؟ إنه لأمر لا يصدق عقل ، ولا يؤمن به قلب ، ولا يفقه عاقل . بل كيف يُقَرَّب به ، والآباء والأجداد آمنوا أن الموت هو النهاية ، وأن لا شيء بعده . ألم يقل شاعرهم النابغة من قبل :

فَعَدَّ عَمَّا تَرَى إِذْ لَا ارْتِجَاعَ لَهُ وَأَنْتَ الْقَتُولَ عَلَى عَيْرَانَةِ أَجْدٍ

بل ألم يقل طرفة بن العبد عن نفسه :
كريمٌ يُروِّي نفسه في حياته مستعلمٌ إن متنا غداً أبنا الصدي

لأنه لا يؤمن بالبعث والحشر والحياة الأخرى ؟ .

بل ألم يطرق معظم الشعراء والمفكرين في الجاهلية ، ويتفقوا على أن الموت أمر لا بد منه ، وأنهم لم يؤمنوا بشيء يسمى بالحساب والثواب والعقاب ؟ ولهذا فليس من الغريب أن يسدل المشركون أيام محمد ستاراً كثيفاً على عقولهم ، ويرددوا ما قاله آبائهم وأجدادهم من قبلهم ، ويكفوا من الإنكار بقولهم : « إنا

وجدنا آباءنا على أمة ، وإننا على آثاريهم مقتلون ' .

وتفجر الجواب في وجوههم عتفاً ملوياً : « كلا سيعلمون » ثم تأكد من جديد بصيغة أقوى وأشد « ثم كلا سيعلمون » . و « كلا » في هذا السياق أداة للردع ، والزجر عما تسألوا عنه واختلفوا ، وحذفُ مفعوليَّ يعلمون كان لغاية بلاغية رائعة ؛ ليجعل كل شيء يمكن أن يعلمه الإنسان أو يتعلمه في قريب الزمان أو بعيدة داخلاً في هذا السياق ومُحتملاً لأن يكون من مفعوليَّ « يعلمون » .

هذا من حيث المعنى . أما من حيث السحر والإعجاز ، وروعة الأداء ، فنجده في هذا السؤال المفاجئ المدوي الذي افتتحت به السورة « عم يتساءلون » ، ثم في هذا التفسير ليكنه السؤال « التبا العظيم » . وفي الجواب الذي هو أشبه ما يكون برد الفعل المباشر الذي يسميه علماء النفس بالفعل المنعكس الشرطي Reflex والذي نشبهه بوضع سائق سيارة ماهر متدرب ، يقود سيارته براحة ويسر دون أن يفكر فيما يقوم به من حركات آلية في القيادة . وقد يكون في أثناء قيادته يستمع إلى نشرة أخبار ، أو قصة مذاعة ، وفجأة يمر أمام سيارته طفل ، أو تفاجئه سيارة من منعطف خفي ، فإذا به فجأة وبدون تفكير أو شعور ، يرفع رجله عن ضاغط الوقود ويضعها على الكابح ، ويضع رجله الثانية على آلة السرعة ويضغط عليها ، وفي الوقت ذاته يغير بيده مفتاح الحركة فيترله من الدرجة الأعلى إلى الأدنى ليوقف السيارة حالاً . إنه يفعل ذلك كله بحركات آلية ، وبدون تردد أو خطأ ، بل بدون أن يفكر أنه يجب عليه أولاً أن يفعل كذا ، ثم يتبعه بكذا وكذا . وهذا الفعل هو الذي نسميه « بالفعل المنعكس الشرطي » Reflex .

ولو سألت قائد السيارة : لِمَ فعلتَ ذلك ؟ أجابك : لأن ذلك يعني كذا . ويفصل لك أسباب عمله ، ويشرح لك مغزى كل حركة ، ولا تملك في النهاية إلا أن تقره على ما فعل ، وتؤمن بما جاء به .

ونعود إلى الآيات لنعرف ماذا سيعلمون ، ولماذا كان يجب عليهم أن يؤمنوا بالبعث ، والقيامة ، أو بمحمد ، أو بما جاء به ، فلتقى الشرح وافياً ، والمنطق حكيمًا مسددًا .

إن الجواب جاء على صورة أسئلة متلاحقة ، كلها تنصب في جواب واحد ، وهو : « الله » .

بدأت الأسئلة عن صانع الأرض التي يدب عليها الإنسان ، والجبال التي تقف شامخة في وجهه وتعرض مسيله ، ثم اتشنت إلى الإنسان ذاته ، وعجيب خلقه ، وكيف توزع الناس إلى ذكران وإناث مع أنهم من ماء واحد ، وزرعا في أرض واحدة ، وانتقل بعدها إلى هذا الفلك الكبير الذي يضيء بالليل ثم بالنهار بكل انتظام ودقة ، ومكان هذا الفلك الذي هو السماوات ، وما ضمت من شمس محرقة حيناً ، ومدفئة حيناً ، ولكنها منيرة في حالتها ، ومن غيوم تُعصر فيترل منها الماء فيكون بها حياة الإنسان وبهجة فؤاده .

هذه الأسئلة المتوالي ، القصيرة ، شملت الإنسان والأرض والسماء وما بينهما . وكل عنصر منها فيه من إبداع الصنعة ، والقدرة المائلة ، والسلطان الباهر ما يعجز أكبر المخلوقات ، ويشده أرجح العقول ، ويعيد البصر خاسئاً وهو حسير . أما من حيث الفن فإننا نجد صورة من التركيب لم نألّفها في الشعر الجاهلي والعصور التي تلت أو في النثر في كل عصوره ودهوره . فهذا الفصل الشديد في أوائل السورة بين الفواصل ، ثم هذا الوصل المتوالي في الأسئلة يلفتان النظر ، ويوجبان الاهتمام . فالافتتاح بـ « عم يتساءلون » لم يعقبه وصل في ثلاث فواصل متتالية ، كأن كلاً منها عالم مستقل ، لا ارتباط به مع سابقه ، وهو في الحقيقة مترابط ، وفيه كما يقول أرباب البلاغة « كمال الاتصال » . والوصل في الأسئلة جاء ليؤدي فكرة الاتصال ، والاشتراك في الحكم ذاته بينها جميعاً .

ولا نريد أن نتحدث عن الإيجاز الذي صيغت به تلك الفكر العميقة ، كما لا نريد أن نتحدث عن روعة ذلك الإيجاز ، فأمره بين لا يخفى على من عنده أدنى مسكة من ذوق ؛ إنما نريد الحديث عن هذا التناغم الرائع ، وهذا الإيقاع العجيب ، وهذه الموسيقى الصادحة الصاخبة ، وهذه الصور التي صورتها الكلمات من ناحية ، والموسيقى من ناحية أخرى . إنها الأونوماتوبيا « Onomatopoeia » التي تعني محاكاة اللفظ بصوته لمعناه .

إن الشعر يمتاز عن النثر بنغماته وإيقاعاته ، كما يمتاز النثر عن الشعر بقدرته على تفصيل المعنى وبسطه ، فكيف إذا اجتمعت في أسلوب واحد ميزتا الشعر والنثر في آن واحد ؟ .

وإذا تأملنا هذه الآيات القليلة بما حملت من معان بعيدة الرمي ، وأضفنا إليها الأداء الفني الذي سبكت به وصيغت من قصر الفواصل ، وترتيبها المنظم ، وتوازنها المحكم ، ومفرداتها الفصيحة ، وتراكيبها البليغة ، وحروفها المنسجمة ، وإيقاعها المتواتر ، ونغمتها المتساوقة « يتساءلون - العظيم - مختلفون - سيعلمون - مهادا - أوتادا - أزواجا - سُبَّاناً - لباسا - معاشا ... الخ . » وما أذاه حرف القلقلة « الجيم » في الأسئلة وهو أكثر الحروف وروداً بعد الممدود ، ثم ما أضفاه الفتح في الحروف من جمال على أسلوب وجدنا الإعجاز ذاته الذي شدَّه العرب ، ودفع كبارهم إلى أن يتسللوا في الظلام نحو بيت محمد ليستمعوا إليه وهو يرتل القرآن ترتيلاً .

ثم تأتي الآيات معبرة عن مصير أولئك الذين ينكرون البعث والحياة الآخرة ، فنصور لهم المقدمات التي تسبق يوم القيامة ، وما يكون فيها من ظروف واضطرابات ، فنبداً بجملة اسمية خبرية مؤكدة بأن ، ثم يفصل الحديث ، فتورد الجملة الخبرية المفتحة بالفعل المضارع « ينفع » ويقدم عليه الظرف « يوم » ليفيد الحصر ، والتخصيص ، وتأكيده الخبر ، وتلحقها جملة فعلية أخرى مبدوءة بمضارع معطوف على ما قبله بالفاء التخيئية ليشير إلى أن المهلة جد قصيرة بين نفخة الصور وحشر الناس . وتتوارد بعدها الجمل الفعلية الخبرية المبدوءة بالأفعال الماضية ، كأن الأمر أصبح عياناً ، ولمسه كل مخلوق ، وعاش فيه كل من جاء إلى هذه الحياة ، وراه رؤيا العين ، وأصبح لا شك فيها . والفعل الماضي أنسب الأفعال للحديث عن الأمور التي أصبحت كالدكرات .

ولعلماء البلاغة اجتهادات طريفة في هذا الثقل بين الصيغ الزمنية للأفعال التي يسمونها « الالتفات » ومعظمهم يعلل سبب ورود الفعل الماضي للذي لم يأت بعد بأنه من الوضوح والجلالة واليقين إلى درجة أن السامع يستطيع أن يتصور الصورة الغريبة في خياله كأنها واقعة ملموسة . وقد كثُر هذا اللون من التعبير في القرآن . ولا بد أن نلاحظ أن عدد المفردات في تراكيب الفواصل المقاطع الثلاثة الأولى كانت أقل من عدد مفردات تراكيب الفواصل في المقطع الرابع . ويظهر لنا أن الحماسة والتدفق في الأولى تحتاج إلى فواصل قصيرة متلاحقة ، بينما الوصف والتصوير في المقطع الرابع أقل حاجة إلى هذا التقصير . وقد كان القرآن رائعاً في هذا التعبير .

كذلك في اختيار المفردات في المقطع الخامس إبداع ما بعده إبداع ، ففردة « جهنم » و « مرصادا » و « للطاغين » و « أحقابا » و « حميما » و « غَسَاقا » فيها ضخامة تملأ الفم ، ورعب يملأ الفؤاد . ولو أبذلنا مفردة « جهنم » هنا بما يرادفها كالسير ، أو النار . ومفردة « للطاغين » بنظائرها كالظالمين ، أو الباسغيين ، أو المستبدين . ومفردة « أحقابا » بـ « أزمنة » ، أو سنين ، أو دهور . وسرنا في طريقة الإبدال بين المفردات وصلنا إلى صورة باهتة شاحبة ، خالية من التأثير المطلوب ، فارغة من المعنى المرغوب ، وضاع النص الرائع لأن الصورة المخيفة تضاعفت بتغير المفردات .

لنحرب ترديد تلك الألفاظ التي أشرنا إليها مراراً ولنلاحظ وقعها في نفوسنا ، وجرسها في آذاننا ، وصورتها في عيوننا ، ثم لنحرب المفردات الجديدة التي رغبنا في إحلالها محل الأولى ، ولنرددها مراراً . وستنتهي إلى النتيجة التي انتهى إليها مَنْ قَبَّلْنَا من العلماء والنقاد وأرباب النوق والبلاغة وهي أن الإبدال مُخِلٌّ ، وأنه يجعل الأسلوب المعجز سواء من كلام الناس .

أما في الجانب الإيقاعي في هذا المقطع الخامس فَإِنَّ إعجازاً آخر يتجلى لكل ذي عينين . فالإدغام في المطلع في النونات ، وكثرة التنوين في المفردات ، وازدحام المدود في كل مقطع ، وتراكم حركات الفتح على الحروف ، كلها توحى بامتداد الزمن إلى آفاق لا تنتهى لها ، واسترسال في عذاب أبديّ دائم ، وأنين مستمر متصاعد ، وصوت عظام تنكسر ، وصدى أفواه تنقبأ ، وصورة صديد يتجرّع ، ثم شماتة في النهاية ، شماتة بمن أعرض واستكبر وكفر .

وفي المقطع السادس يعود الهدوء ، ويطول التراخي ، وتتطاول الفواصل ، لأن الموضوع عاد إلى تحكيم العقل ، وبيان السبب ، وإقناع الناس بعدل الجزاء ، ومَلَأَ القلوب بخشية الله .

ويطلع علينا المقطع السابع بالوجه الآخر من الصفحة ، وهي صفحة الصفاء والهدوء والنعيم ، والدَّعْوَةُ والسُرور والانشرح .

صورة الفريق الثاني من الناس ، الذين آمنوا بربهم ، وصدّقوا محمداً ، واتقوا الله ، وفي سبيل عقيدتهم حرّموا على أنفسهم ما حرّم الله ، وفي سبيل آخرتهم باعوا شهواتِ أنفسهم ، وعاشوا في الحياة كأنهم ليسوا من أبناء الحياة .
إنهم الفائزون ، ولهم الحدائق وثمراتها ، واللذات وممتعها ، والأشربة وفرحتها ،

والصَّحَاب والأحباب ، وفوق هذا كله لهم رضى الله وجهه وقربه .
 الهدوء في الكلمات ، والسكينة في التعابير ، واللذة في القراءة ، والانسياب
 في التعبير ، والراحة في وقع هذا كله على الأذن .. تجمعت في المقطع السابع
 وتلاحقت ، وكانت الألفاظ بجرسها صدى للصورة ، ومرآة للمعنى .
 وتلاحق المقاطع الثلاثة التالية رخيّة هادئة ، فيها تطاول وامتداد وفيها هدوء
 وارتياح ، وفيها انسياب وانطلاق ، وفيها جلال ووقار ، تصدح فيها الحروف ،
 وتسري الكلمات مطمئنة رخيّة حتى النهاية ، إلا أن المقطع العاشر ينتهي بالإنذار
 الهادئ ، والزفرة الحرّى يطلقها مَنْ فَاتَهُ الرِّكْبُ ، وضلَّ عن السبيل . وما أشبهها
 بنهاية العاصفة الحمراء المدمرة التي دمرت ما دمرت وأصاب ما أصابت ،
 ووقف ابنُ الأرض حسيراً يذرف الدموع على مصيبتة ، يعض يده على عدم
 احتياطه لمثل هذه الساعة الرهيبة .

* * *

وبعد ، فيقول الناقد الفرنسي « بول فاليري » : إن النص الخالد هو الذي
 يشكّل معناه مع مناه كلاً لا يتجزأ ، أو ما أسميته : « بالتجاوب الموسيقي
 » . Transmission Musicale
 ويخيل إلينا أن القرآن أكبر ما هدف إليه الناقد ، ووصل إلى أبعد مما رمى
 إليه ابن الإنسان .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة القلم

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ • مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ •
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ • وَإِنَّكَ لَمَلَكٌ خَلَقْتَ عَظِيمٌ •
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ • يَا أَيُّكُمُ الْمَقْتُولُ • إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَلِينَ • فَلَا تُطِعِ
الْمُكَذِبِينَ • وَادُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ • وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ
مُبِينٍ • هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنِسْمٍ • مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَلِيمٍ • عَتَلٌ
بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٌ • أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ • إِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ
آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ • سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ •

يكاد العلماء يجمعون على أن سورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن الكريم ،
ولكنهم يختلفون في تاريخ نزولها ، أنزلت بعد سورة العلق « اقرأ باسم ربك »
أم أنزلت بعد المدثر والمزمل ؟ .

ومهما يكن من أمر اختلافهم فإننا لا نشك في أولية هذه السورة ، ولكننا نميل
إلى أنها نزلت متأخرة عما ذكروا لما فيها من مجابهة صريحة حادة مع المشركين ،
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول دعوته يدعو الناس سرا ، ولم يكن
يجابه الناس ، أو يصطلم بهم ، ولم يحدث ذلك إلا في وقت متأخر بعض التأخر .
كذلك يختلف المفسرون في معنى هذه النون التي افتتحت بها السورة ، ويذهبون
في تأويلها مذاهب شتى ، هي بعض ما ذكرناه في فصل « فوائح السور » . ولقد
ملنا في ذلك الفصل مع القائلين : إن هذه الأحرف هي أحرف اللغة العربية ،
منها تتكون كلماتها ، ومنها نزل القرآن ، فأعجزهم بفصاحته ، وبهرهم ببيانه
مع أنه تألف من حروف العربية ذاتها التي منها النون والقاف والصاد والحاء والميم ..
لكن معظم المفسرين اتفقوا على تفسير القلم بأنه القلم الذي يسجل به الملائكة
سجل الناس في اللوح المحفوظ ، أو هو الأداة التي ينتقل بها الإنسان من عالم
الجهل إلى عالم العلم والنور . وبما أن الله أقسم بالقلم فهو قسم معظم ، وهو أداة
مبجلة ، ولولا ذلك ما استحق أن يحلف الله تعالى به .

ولقد سبق أن ملنا إلى الرأي القائل بأن أقسام الله على أنواع :
منها المقدس ، ويكون حين يقسم الله بذاته أو بصفاته .

ومنها الدال على التكريم ، وهو الذي يقسم فيه بعمر نبيه أو بما يتصل به من
أمر .

ومنها الدال على أمر عادي ، وبحسبه أن يكون مجرد شاهد على صدق القول .
ولقد فصلنا الدلائل في هذا القسم تفصيلاً بينا ، ثم استشهدنا على ما ذهبنا
إليه بشعر العرب في جاهليتها ، وبعد إسلامها ، وعند الأمم الأخرى على حد
سواء .

نقول : إن الله يقسم بالقلم - وله أن يقسم بما يشاء - وسواء أكان القلم هو
الذي يسطر به الملائكة أقدار الناس - بأمر ربهم - على اللوح المحفوظ ، أم كان
القلم الذي يسجل به الرقيب والعتيد ما ينطق به كل مخلوق ، أم كان القلم العادي
الذي يكتب به الناس شرعة الله ، وأنظمة حياتهم ، ونتاج عقولهم ، وخفقات

قلوبهم ؛ فان الله قد أقسم به استدلالاً على كرامة نبيه ، وصدق رسوله ، ومكانة مبعوثه .

وإن سياق الآيات ليوحي إلينا أن مجابهة ما ، حدثت بين محمد والمشركون ، فقال لهم ، وقالوا له ، وتحدث عنهم ، وتحذثوا عنه ، واصطدم بهم ، واصطدموا به ، وكان مما قالوا عنه : إنه مجنون .

والقرآن الكريم يؤكد هذه المجابهة ، وينقل إلينا ما اتهموه به ، ولا سيما الجنون فقال على لسانهم « وقالوا : يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون^١ » وقوله « قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون^٢ » وقوله « ويقولون أننا لنأركو آهتنا لشاعر مجنون^٣ » وقوله « ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون^٤ » وقوله « فتولى بركته وقال : ساحر أو مجنون^٥ » وقوله « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون^٦ » وقوله « فذكرنا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون^٧ » وآيات كثيرة أخرى تدل على ذلك الاتهام ، ونمت أخرى وصموه بها .

إن الله الذي خلق الوجود والقلم والنور والحياة يقسم مخاطباً نبيه ، لينقل قوله إلى هؤلاء الأفاكين : لست أنت يا محمد المجنون ، وذلك فضل الله عليك .. ولست أنت الذي أنعم الله عليك برسائله مجنوناً .

إنك - يا محمد - لتحتمل هذه التهم وتحتمل ، وتصبر وتقاسي ، وتجاهبه وتؤذي ، وتناك الشرور ، وتسلك الألسنة ، إنك مأجور ، وأي أجر لك ؟ إنه أجر دائم خالد لا ينقطع ، ولا ينصرم ، ولا يكون فيه من أاستعلاء .. « إن لك لأجراً غير ممنون » .

يا محمد ! يا رسول الآله !

احتجّل الأذى ، واصبر على ما يقولون ، ودع قريشاً وظالمها يفترون ما يفترون ، ويتهمون ما يتهمون . دعهم ينالوك بالستهم وبأيديهم ، وبكل ما يملكون من وسائل الشر والضرر ؛ فللصبر أجره ، وللإحتمال ثوابه ، ولدعوة الحق التي

(٢) الشعرا ، ٢٧

(٤) النخاع ، ١٤

(٦) الزرايات ، ٥٢

(١) الحجر ، ٦

(٣) الصافات ، ٣٦

(٥) الزرايات ، ٣٩

(٧) السطور ، ٢٩

تدعوه عطاء الله الدائم ، وخيره الذي لا يقطع ، فأنت أنت بعين الله ورعايته ،
وأنت الذي تستصلي عليك الدنيا بعد صلاتها لله . يا محمد ! « إن لك لأجراً
غير ممنون » .

هذه شهادة من الله ، ومصدقة من السماء ، ووثيقة من خلق الوثائق ؛ خذها
يا محمد ، أعلنها في الوجود ، وانشرها على أسماع قريش ، وأملأ بها الدنيا ،
وباه بها العالمين .. يا محمد : « إنك لعلی خلق عظيم » .

فلتزلزل الجبال ، ولتنشق السماوات والأرض ، ولتفجر البحار ، ولتقم الدنيا
وتقعد ، ولتملأ قريش مكة والجزيرة والوجود بالشرور والهوان ، ولتطاول عليك
كل قبيء وحقير ، وليقولوا ما يشاؤون ؛ إن شهادتنا بك دائمة ، ووثيقتنا خالدة
ورأيتنا فيك : « إنك لعلی خلق عظيم » ..

دع قريشاً تقل إنك مجنون ، ودع الصغار يرموا عليك وأنت ساجد لله روث
الجزور ، ودع صبيان الطائف يقدفونك بالحصى والحجارة حتى تدمى عقبك ،
ودع أكابر المجرمين يتحلقون حول بيتك ليقتلوك ويتخلصوا منك ومن دعوة
الحق ، واصبر ثم اصبر . فداعية الله وسفيره « لعلی خلق عظيم » .

هذه الإهانات ستكون سبة قريش يوماً ، وهذه الألوان من الشرور نستطيع
أن نوقفها عند حدها ما بين لحظة عين وانتباهتها ، وقريش بأجمعها ومن سار
في ركابها ، يمكن أن نبيدها بلحظة أوقبل أن يرتد إليك طرفك ، ولكننا نريد أن
يبقى كل شيء طبيعياً في حياة الناس لتثبت للدنيا التي تعيش فيها اليوم ، ولآلاف
آلاف الأجيال داخل الجزيرة وخارجها أنك يا محمد « ذو خلق عظيم » .

غداً ينجلي الغبار ، وتظهر الحقيقة ، وينكشف السر ويبدو لكل ذي عين
وعقل وقلب : مَنْ الذي كان عاقلاً ، وَمَنْ الذي كان مجنوناً .

ستمر الأيام ، وسيلور الزمان ، وستشرق الشمس على وجود كله يسبح لله ،
ويؤمن بمحمد ، وكله يهتف بالصلاة عليك . وحينئذ ستبصر أنت ، وسيبصرون
هم ، وستعرف ويعرفون من منكم الذي كان مفتوناً عن عقله ، مجنوناً صرعه
الجنون ، وتخبطه الشيطان ، ومن منكم كان عاقلاً ، رصيناً ، رشيداً ؟

يقولون عنك - يا محمد - أشياء وأشياء ، وينشرون ما يقولون بين الناس .
فلا تبئس ، ولا تحزن ، فإن الذي خلقتك وسواك أعلم منك ، وأعلم من قريش ،

وأعلم من الوجود كله بمن ضل عن سبيل العقل والحق والهدى وعالم النور ، ومن عرف الطريق ، وسار على الصراط المستقيم ، واتبع هدى الله . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين .

كذابون هم يا محمد ، أفأكون هم ، مفترون هم .. يفرشون لك الطريق بالأمانى ، ويزينون لعمك أبي طالب خذلاتك ومهانتك ، ويعرضون عليك أن تلين لهم ليلينوا لك ، وأن تعترف بأهنتهم ليعترفوا بآلهك ، وأن تصانهم وتداريهم ليصانوك ويداروك ويكفوا عنك أذاهم ..

يا محمد الكذابون هم ، إياك أن تطيعهم فيما يزعمون . إنَّ بوَدَّهم أن يصلوا إلى إسكات صوتك ، والاعتراف بأهنتهم بأي وسيلة وثمن ليعودوا من جديد يملأون الدنيا بتكذيبك ورضاك عنهم ، وحينئذ يصلون إلى ما يريدون . فلا تطع المكذبين ، ودَّوا لو تدهن فيدهنون .

أما ذلك الرجل الذي وقف بين الناس يحلف لهم على كذب دعوتك ، ويحلف لك ، ويكثر من الحلف على أنه صادق فيما يقول : « إنك مخطئٌ فيما تذهب إليه وتبشر به » .. فإنه رجل حقير كذاب . كذاب لأنه يحلف ، ويكثر من الأقسام ، وكل إنسان يعوزه الصديق يتقوى بالآيمان ، وتغليظ الأقسام . والرجل الصادق لا يحتاج إلى ما يؤكد كلامه لأنه صادق وكفى ..

ذاك الحلاف رجل حقير مهين ، وبكفيه حقارة أنه يكتر من السخريه بالناس والاستهزاء بهم ، وأنه يمشي بالنميمة ليوقع العداوة والبغضاء بينهم ، وبكفيه حقارة أنه يقف في وجهك يمنع دعوة الخير عن الناس ، ويمنع الخير من أن يصل إلى الآذان ، ويمنع الحق حين يسعى بالنميمة بين المخلوقات . حقير هو لأنه يعتدي على الأعراض حين يسلفها ، وحين يفشي روح الشنآن بين أبناء قومه . حقير هو وأثيم ..

حقير هو ، في جسمه ، وفي نسيبه ، وفي لسانه . انظر إليه كيف انتفخ بطنه ، واتسع شدة ، وغلظ طبعه ، وماء خلقه ، انظر إليه . أليس هو الذي تصفه العرب بالعتل ؟ .

وفتش عن نسيبه ، فإنك ستجده الدَّعي بين قومه ، اللصيق النسب ، الزنيم في قريش ..

ذلك الرجل هو الذي يكيل لك التهم ، ويقول عليك الأقاويل : كذاب

لأنه خلاف ، مشاء بالشر ، ساخر من الناس ، حقير المظهر ، حقير المخبر ،
دعي النسب ، قذر اللسان ..

وماذا يهلك من أمر مثل هذا الذي يسمى إنساناً ؟ أنتغر بأنه غني وذو أولاد
كثر ؟ .. وماذا يكون في الغنى والأغنياء ؟ ومتى كان الأغنياء السادة الحقيقيين
في المجتمعات ، أو ليسوا هم الطغاة البغاة ، أو ليسوا هم بؤر السوء في كل
المجتمعات ؟ أو ليسوا هم - إلا من رحم ربك وهده - قساة القلوب والأكباد ؟
ومتى كان فخر الرجال بكثرة ذريتهم ؟ بل من الذي وضع هذه المقاييس للناس ؟
ومن هو العاقل الذي يتعرفها ويؤمن بها ؟ ..

ذلك الحقير ، لا تقم له وزناً ، وإن وقف في المحافل وصرخ بأعلى صوته :
إن قرآنك أسطورة من أساطير الأولين ، وخرافة من خرافات السالفين ، وكذبة
تفترها وتدعيها ، وتزعم أنها وحى السماء إلى الأرض ، وأنتك رسول الله .
مهلاً يا محمد ! نحن الذين سنتولى قصاصه ، ونحن الذين سنكويه في أعز
ما يفتخر به ويعليه ويرفعه - ألا وهو أنه - إنا سنكويه في أنه ، كما تكوى
الحيوانات حين يراد وسمها ؛ وحيثن سيبضحك الناس منه ساخرين هازئين ،
ولسوف تكون سخرياتهم منه أشد وأوقع مما كان يسخر به منهم .

* * *

لو تأملنا ما بين هذه الآيات من ترابطٍ لوقفنا على أمر عجيب ، وفكرة محكمة .
ذلك أن الموضوع كان مجابهة حادة بين رسول الله وقريش ممثلة في أحد زعمائها
وأدعيائها .

فقد أقسم الله بما يتصل بالعلم ، ليكون في الموضوع إشارة إلى أن ما سيأتي به
ناجم عن علم يقين . وابتدأت الآيات بعد القسم بثلاث صفات مدح للرسول
متوالية ، متدرجة حسب أهميتها : فقد نفى عنه الجنون أولاً ، وذلك نعمة من الله
لأن العقل نعمة لا شك فيها ، ثم وصفه بأنه المأجور على صبره أجراً دائماً ،
وأنه أخيراً ذو خلق عظيم . وهذه الصفات شحنة شحنة قوية من المعنويات ،
وملأه قوة وقيناً وقدرة على المجابهة . ثم التفت إلى الآخرين وقرنهم بمحمد ،
وقرر أنهم هم المجانين وأن محمداً هو العاقل ، وربط ذلك بفكرة العلم والمعرفة ،
فهو الخالق العالم ، وقد كان القسم بالقلم موحياً بهذا العلم كما ذكرنا . ثم أمر
رسوله ألا يطبع قريشاً في اغرائها ، وكذب ادعائها في طلب مهادنتها . ثم انتقل

من التعميم إلى التخصيص ، وكان ذلك في مجابهة ذلك الخصم .. ولقد نالت منه الآيات نيلاً كبيراً ، فلم تبق صفة سوء ظاهرة وباطنة إلا رمتها ، وكشفتها للناس - صادقة غير مفترية - وحين تم لها ما أرادت ، انتهت بالسخرية المريرة منه على طريقة العرب ، وهي الكي بالأنف ، ولم يكن أنفه أنفاً وإنما كان خرطوماً - زيادة في الإهانة - .

• • •

وإذا انتقلنا إلى دراسة الأسلوب وقفنا على روعة الإعجاز في صياغة هذه الآيات الممدودات - والقرآن كله من هذا القبيل - .

وأول ما يستلفت نظرنا تعدد حذف المفعول ، فلقد حذف المفعول في ثلاثة مواضع . أولها في : « ما يسطرون » ، وثانيها في : « فستبصرون » . وآخرها في : « لو تدهن فيدهنون » . ولقد قرأنا في علم المعاني : أن المفعول لا يحذف إلا إذا أريد أن يكون في ذهن السامع مطلقاً عاماً ، ينصرف إلى كل مفعول يتخيله الذهن أو أن يكون معلوماً ، وحذفه أولى من ذكره ، ومن فوائد حذفه الاختصار ، واغناء السامع عن الاتيان بألفاظ يعرفها في اللحن وإن لم تذكر في اللفظ . ولو تدبرنا مضاعيل الأفعال الواردة في النص وجدناها من النوع الأول ، وهو العام المطلق الذي يلائم كل فكرة يتخيلها السامع أو القارئ . ولا شك أن الحذف سمة من سمات البلاغة والحذف أولى إن صح الحذف والذكر معاً في الكلام .

ويستلفت نظرنا كذلك كثرة تنكير المفردات ، وحين نعود إلى القواعد التي قررها العلماء في أمر هذا التنكير ، نجد أن من المفردات ما ينكر لغرض التعظيم والتفخيم والتكبر، ويضربون على ذلك الأمثلة منها « له حاجب عن كل أمر يشينه » ومن هذا القبيل : « لأجرأ » و« خلق » الواردتان في النص .

ومن المفردات ما ينكر لغرض معاكس ، ويعنون بذلك التحقير والتقليل ومن أمثلة البلاغيين « وكيس له عن طالب العرف حاجب » . ومن هذا القبيل مفردات « بمجنون ، وحلّاف ، ومهين ، وهماز ، ومشاء ، وبنم ، ومناع ، ومعتد ، وأثيم ، وعتل ، وزنم ، وذامال ، وبنين » . الواردة في النص . ولو ربطنا بين القاعدة البلاغية المقررة في كتب علم المعاني وهذه المفردات ، وسياق النص وقفنا على روعة ، وعلى الدقة المتناهية في استعمال المفردات

القرآنية .

أما المفردات التي وردت مُعرّفة فلها شأن آخر ، وكأن كل معرفة في النص النص جاءت ومعها هدف آخر غير معناها الذي كشفت عنه معاجم وقواميسها . لقد ورد « القلم » معرفاً ومقسماً به ، والتعريف باللام الأجنبية هنا دلالة على رفعة شأن القلم . ووردت « ربك » معرفة بالاضافة لتكريم المضاف إليه لا المضاف ، ونعني بذلك تكريم محمد ، وهذه الإضافة توحى إلينا بجو من الرعاية الكبيرة ، والعناية التامة بالرسول الكريم ، واستعمال « ربك » في هذا الموطن له من روعة الدلالة ما ليس لكلمة « الله » أو « الرب » أو « ربكم » أو ما أشبه ذلك . تأمل هذه الاضافة وقد وردت مرتين « بنعمة ربك » و « إن ربك » فكأن الخطاب لمحمد وحده ، وكأن الله - في هذا الموقف - رب محمد قبل أن يكون رب سواه - ولو ربطنا بين موقف محمد وقريش - وهو الرجل الوحيد في المعركة أمام قوة من الرجال كثيرة في عددها ، كبيرة في قوتها ، شديدة في أذاها ، طويلة في لسانها ، قادرة على أن تفعل ما تريد - أدركنا يقيناً لم أضيف الرب إلى كاف الخطاب ، ولم لم تستعمل كلمة أخرى ، وهل هناك أكبر من هذا التركيب وما فيه من معنى في تقوية جنان الرسول ؟

ونجد التعريف باسم الموصول في قوله « هو أعلم بمن ضل عن سبيله » . و « من » للعاقل في الأصل ، وقد تكون مجازاً لغير العاقل ، ولكنها هنا جاءت على أصلها ، وجاء معها الفعل الذي هو الصلة مفرداً لبيان حقارة هؤلاء الذين ضلوا ، وهم قليل ، وكأنهم فرد ، وهو فرد يزعم أنه عاقل ، في حين ألحق اللفظة المضادة للضلال وهي الدالة على الاهتداء ، فكانت اسماً مجموعاً معرفاً بلام العهد الذهني للتكثير ، والتعظيم ، وكأن هؤلاء الذين آمنوا - على قلة عددهم يومذاك - جمع كبير يملأ الدنيا وأن الذين كفروا من الحقارة والقلّة كأنهم لا شيء أو فرد واحد « بمن ضل عن سبيله » .

قد يقول قائل : لم فسّرت « المهتدين » هذا التفسير مع أن « المكذبين » وهي جمع ، ومعرّفة باللام كتعريف المهتدين قد وردت بعد تلك الآية مباشرة ؟ أفلا يصح أن يقال عن « المكذبين » ما قلته في تحليل كلمة « المهتدين » ؟ وجوابي بالنفي قطعاً . ذلك أن النظرة اختلفت . فالاهتداء والضلال أمران يحكم فيهما الخالق . أما التكذيب فهو من الأمور التي يعانيتها الرسول الإنسان .

وَرُبَّ مَكْذُوبٍ كَانَتْ فِي عَفْوَانِهِ وَأَذَاهُ يَعْدِلُ أُمَّةً بِأَسْرَاهَا ، فَهَلْ هُوَ فِي عِدَادِ الْأَفْرَادِ أَوْ الْجَمَاعَاتِ . وَلَا شَكَّ أَنَّكَ سَتَمِيلُ إِلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ، وَتَجِدُهُ جَمَاعَةً ، كَمَا وَجَدْتَ إِبْرَاهِيمَ وَحْدَهُ أُمَّةً بِأَسْرَاهَا .

ومحمد بشر ، وقوته محدودة ، وإنسانيته بكل ما فيها من عناصر لا تختلف عن عناصر الناس ، فلا غرابة أن يكون المكذب القوي في وجهه يعدل أمة ، ويجد فيه تكذيب الناس جميعاً له ؟ .

بل ما بالنا نذهب في التأويل بعيداً ؟ وننسى أن الغالبية العظمى يوم نزول هذه الآيات كانت مكذبة ، وأن الآية صوّرتها على حقيقتها ؟ .

قد تساءل عن كلمة « الخير » وردت معرفة بلام الجنس الدالة على الماهية ، وأحبطت من كل جوانبها بالمفردات المنكرة ؟ .

ونحن نقول : إن الخير فكرة ، أو حقيقة ، ويدل بهذا التعبير على كل خير في الوجود ، صغر هذا الخير أو كبر . ولوجيء بدلاً منها كلمة « خير » وهي نكرة ، وصارت الآية الجديدة على هذه الصورة « مناع لخير معتد أثيم » تضاعلت فكرة الخير ، وقُلّت مع أن الفكرة توحى بأن ذلك الإنسان يمنع كل شيء في الدنيا يمكن أن يطلق عليه كلمة الخير ، ولا يكون ذلك إلا في استعمال الكلمة معرفة . أما إذا نكرت فقد ضاع المعنى المراد ، وتخصص الخير في جزء صغير . وبلغت نظرنا إضافة « آيات » إلى (نا) الدالة على الجماعة ، وكذلك الضمير الدال على الجماعة في الفعل (سنسمه) ، مع أن الله واحد ، وقد كانت الإضافة إليه في حالة الإفراد في كلمة (ربك) التي ترددت مرتين .

وبقليل من التروي والتمعن ندرك أن ذلك الموضوع الذي كان تقوية لجنان الرسول ، وتثبيتته قد انتهى حديثه ، وبدأ الحديث في شكل جديد حين تولى الله جل جلاله ذاته الأمر ، والحساب والبطش . وفي مثل هذا الموقف تبرز العظمة ، وتظهر العزة ويبدو الجبروت ، ولا يليق الحديث إلا إذا استعمل فيه ضمير الجماعة . وكذلك كان .

وقد تقول : ما دام الله ينظر إلى محمد هذه النظرة الرائعة ، ويمدحه بهذه الصفات الخالدة ، ويذم المشركين وخصومه ذلك الذم الشنيع ، ويفرد الخصوم ، ويجمع المهتدين ، فلماذا لم يخاطب الرسول بضمير الجماعة زيادة في تكريمه ، ودعماً لمكانته ، وقد ناداه وخاطبه دائماً بضمير الفرد فقال « ما أنت ، بنعمة

ربك ، وإن لك ، وإنك لعل ، فستبصر ، إن ربك ، فلا تطع ، لو تدهن ،
ولا تطع » ؟؟

نقول : مهما كان محمد عند الله مكرماً ، ومهما ارتفعت مكانته ، ومهما وصفه الله وأتم عليه فإنه إنسان ، له حلوده ، وبشريته ، ويجب أن يبقى كذلك في المقام الإنساني ، ويبقى فرداً محتاجاً إلى الله ، ضعيفاً أمامه ، عبداً من عبادِهِ إضافة إلى كونه رسوله وسفيره . وليس بين هذه الحلود الإنسانية والرسالة تعارض وتناقض ، وإن التعبير البليغ هو مخاطبته في صيغة الأفراد العادي الطبيعي . وأخيراً ، فإنك واجد كلمة « المفتون » جاءت على صورة اسم المفعول ، وكان المقصود بها في هذا السياق المصدر وهو « الفتنة » التي هي معنى من معاني الجنون ، وما ذلك إلا أسلوب من أساليب العرب ، ولكلمة المفتون وقع موسيقي ليس لكلمة « الفتنة » ، ولا لكلمة « الجنون » لأن أواخر الآيات قد جاءت على الصورة التالية : مجنون ، ممنون ، ويلائمها المفتون أكثر مما يلائمها « الجنون » .

* * *

وإذا انتقلت إلى دراسة التراكيب وجدت أموراً كثيرة أوجها : ذلك التقديم الدال على الحصر والاهتمام في قوله « ما أنت بنعمة ربك بمجنون » « وإن لك لأجراً » ، وقدم الحديث عن الضالين على المهتدين لأن الآيات كلها نزلت من أجلهم فالأولى أن يهتم بأمرهم لأنهم الهدف وليس المهتدون هم المقصودين . كذلك تلاحظ أنه قدّم من صفات الدم صفة « حَلَّاف » فرسم الجوّ كله برسم الكذاب ، وشحنه بالحقارة ، ومن ثم أتبعه بالصفات الذميمة الأخرى بعد أن مهد له التمهيد النفسي الملائم .

والجمل في النص توزعت إلى قسمين : خبرية وإنشائية . أما الخبرية فكانت من النوع الإنكارى الذي كثرت فيه أدوات التوكيد من قسم ، وتقديم وتأخير ، وباء زائدة ، ولام مزحلقة ، وسين استقبال ، وضمير فصل ، وجمل اسمية . وسبب ذلك أن الله يريد أن يؤكد للمشركين بأقصى أنواع التوكيد وأشدّها صدق رسوله ، وقوة عون الله إياه .

أما الإنشائية فهي بين نهي ، وتغنّ ، وشرط ، فالنهي في « لا تطع » والتغني في « لو تدهن » والشرط في « إذا تتلى » . هذا التلوين في التعبير حرّك النص ، وبث فيه الحياة وأشاع النشاط والجلد ،

والرد ، وأظهر القوة والصلابة ، وربط العالم الحسيّ بالعالم النفسيّ ، والأموور الظاهرة بالباطنة ، كما ربط من قبل حياة محمد في الأرض بعلاقته بالسماء . ويبقى أمر الفعل الذي جاء في صيغة المجهول « إذا تلى عليه آياتنا » وكان جوابه في صيغة المبني للمعلوم . إن النوق المرفه ليتطلب هذه الصيغة فاضمار الفاعل ، وبناء الفعل للمفعول يقصد به غايات كثيرة ، منها : تنزيه اللسان عن ذكر من فعل الفعل لرفعة شأنه وعلو مقامه . والآية تصور رجلين : رجلاً يمثل رسالة الله ، وآخر يمثل لسان الشيطان . وإن الأولى والأجدر أن يقال : « إذا تلى عليه آياتنا » وهي أفضل من قولنا « إذا تلو عليه آياتنا » للإبقاء على صفة كرامة الرسول مع أن الذي يتلو الآيات في البناء للفاعل أو في البناء للمفعول هو محمد نفسه .

* * *

أما التصوير في النص فإنه يتجلى في المقام الأول في صورتين ، كل منهما رسمت على حدة ، وتشكلان في نهاية المطاف صورة واحدة .
الصورة الأولى : ذلك « العتل » رجل قصير القامة ، واسع الشدين ، ضخم الوجه ، متنفخ البطن ، يأكل فلا يشبع ، ويتحرك فلا ينشط ، مكروه في كل مكان لنهمه ، وقبحه ، وسوء خلقه .. هذا العتل كذاب ، مدّح ، أثيم ، حلاف ، نمام ، ساع في الشرور ، يمثل الرذيلة من كل جوانبها .. ولفظة « عتل » بتقلها صورت ذلك الثقليل السمج ، وأوحت أحرفها بصورته قبل أن توحى الكلمة بالمعنى ، وقبل أن تكون هذه الشدات المتوالية تردفها « همّاز ، مشاء ، مناع » وقبل أن تكون صيغة المبالغة فيها .

والصورة التالية : ساخرة أو « كاريكاتورية » ان لهذا العتل أنفاً ، ولكن ليس كالأنوف ، « هو في البصرة والأنف في البيت يطوف » - على حد تصوير ابن الرومي - لم يعد أنفه من ضخامته أنفاً ، وإنما هو خرطوم طويل ، يجره أمامه ، ويضعه بين يديه ، أو في جنبه حين يجلس .. وفجأة حدث حادث لهذا السيد الذي هو الأنف ، لقد انصبت عليه حديدة محمرة من شدة حرارتها ، وطبعت عليه بصمة ، وتركت عليه علامة لثلا بضيع ويجهل مع أنه العلم الفرد .
وإذا تذكرنا مكانة الأنف عند العربي واشتقاق هذه الكلمة كالأنفة ، والأنف وما إلى ذلك وربطناها بأنف هذا الرجل الذي انقلب إلى خرطوم ، ثم رسم عليه بسمه ، رأينا ما للسخرية الكبيرة في الصورة .

ولنجمع الصورتين : القزم ، الجاني ، الغليظ ، المنتفخ ، الشرس ، الشرير ،
الحقير ، النافه مع أنف يعدل كل هذه الصفات ، ثم حجارة هذا الأنف ،
دمغه بدمغة الأنعام ، حينئذ تتجمع لدينا الصورة النهائية التي توحى بمقدار العنف
والقسوة التي جوبه بها هؤلاء المكذبون المشركون ، ونذكر الأسلوب المكي على
حقيقته .

* * *

بقي الحديث عن موسيقى النص :

إن القواصل انتهت على الشكل التالي : (ون = سبع مرات ، ين = خمس
مرات ، يم = أربع مرات ، وم = مرة واحدة) .
كل القواصل السبع عشرة تنتهي بملود ، إضافة إلى ملود أخرى تنبع من قلب
النص « نون ، ما أنت ، لعل ، فلا ، ولا ، ودوا ، حلاف ، همار ، مشاء ،
مناع ، ذا مال ، إذا ، تلى ، آياتنا ، قال ، أساطير » .
ويختلف مقدار المدّ من كلمة إلى أخرى ، فن الكلمات ما يمد بمقدار حركتين ،
ومنها ما يمد بمقدار أربع أو ست حركات كقولك : ما أنت ، ومشاء .
وتتسامل : ما علاقة المدّ بالصورة أولاً ، وبالمعنى ثانياً ؟
والجواب عن ذلك سهل يسير ، تستطيع أنت أن تدركه بنفسك على أن تقوم
بتجربة :

اقرأ : « يسطرون » ومدّ الراء بالضم مقدار أربع حركات : أي يجب أن
تبقى مادّاً الراء بالضم بمقدار ما تعد على أصابعك من واحد إلى أربعة .

ثم اقرأ : « ما أنت » ومدّ الميم بالفتح بمقدار ست حركات ثم انت إلى الهزة
في « أنت » .

وهكذا اقل في المدود الأخرى ، وأعط كلاً منها ما يستحقه من الصوت
المقرر في علم « الفونيتيك » أو « الصّوتيات » أو ما يسميه المسلمون بـ « التجويد » .

والآن : اربط بين اطالة الصوت بالمد ومعنى « يسطرون » .

واربط بين المد الطويل و « ما أنت » و « مشاء » وبين المعنى .

وهكذا افعل في كل كلمة مددتها .
أفلا تلاحظ الصوت قد انسجم مع الصورة ، وخرجت بالشئ العجيب .
عد الآن معي إلى فكرة « الأونوماتوبيا » التي ترجمناها بموافقة الصوت للصورة .
وقل معي : إن أسلوب القرآن صوت وصورة وهذا الانسجام المائل من أول
القرآن إلى آخره هو الإعجاز الحق ، الذي تاه عنه الدارسون وتعللوا بالتشبيه
والاستعارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الزخرف

- ١ - وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا
من فضة ، ومَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ، ولِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا ، وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُتَخَكَّنُ ،
وَزُخْرَفًا . وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ .
- ٢ - وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا ، فهُوَ لَهُ قَرِينٌ . وَإِنَّهُمْ
لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ .
حتى إذا جاءنا قال : يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ ، فَيُشْسِرَ الْقَرِينَ . وَلَنْ
يُفْعَلَ كُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ .
- ٣ - أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ، أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ ، وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ؟ أَوْ
نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ ، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ؟
فَاسْتَمِيعْ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

سورة الزخرف من السور المكية ، وعهدنا بالقرآن الذي نزل بمكة شديد
الزبرة ، قوي الجرس ، مرعد ، مبرق ، يذكر النار وأهوالها ، ويذكر الجنة
ونعيمها ، ويدعو إلى الإيمان بالله ، والتصديق بمحمد ، وعمل الخير .
ونقف أمام هذه الآيات ، فنجد شيئاً مما تعودنا عليه في الآيات المكية ، ونفتقد
شيئاً آخر : ألا أن هذا الذي لم نجده جاء غيره تعويضاً له .

* * *

تنصرف هذه الآيات المكية إلى البحث النفسي في أعماق المؤمنين ، ورسم
صفات الكافرين ، وتنتهي بخطاب الرسول العظيم .

وكأن هذه الآيات تعني : أنه لولا خوف الله من افتتان المؤمنين به ، واضطراب
أنفسهم ، وتزعزع قلوبهم ، لأعطى الكافرين ، وأعطاهم . وأمدهم بكل نعيم ،
وبكل ما تشتهي نفوسهم ، وتمناه أحلامهم ..
إن الموضوع جد خطير ، وإن العقل ليثبه في بعض الحالات في الظلمات .
وإن الإنسان ليفكر ويتساءل : لماذا يبقى المسلم ، والمؤمن بالله ، والرجل الصالح ،
والإنسان المستقيم ، والمهتدي بهدي محمد ، والمطيع لربه . . . لماذا يبقى دون
الناس فقراً ، ولماذا ينشد الطعام فلا يجده ، ويتلمس الغنى فيندّ عنه الغنى ،
ويبغى المال ليقضي به حاجات الحياة فلا يرى المال ؟ ولماذا ينظر إلى هؤلاء الذين
كفروا بالله ، وصلوا عن سبيله ، وأغرقوا في البعد عنه ، وتأهوا في الضلال ،
وأمنوا في الباطل ، وظلموا الناس ، واشتدوا على الضعفاء ، وأفسدوا في الأرض ،
لماذا لا يجدهم إلا أقوياء أثرياء ، أغنياء كبراء ، يرفلون بالحرير ، ويركبون الرياح ،
ويمجدون ما يتمنون ؟ لماذا كل هذا ؟

أمن العقل أن يتلازم الكفر والغنى ، والإيمان والفقر ؟ أمن الحق أن يجوع
المؤمن ويتم الكافر ؟

أمن الإنصاف أن يجوع محمد ، وأبو بكر ، وعمر ، ويعرى الصحابة ، ويتضور
العلماء ، ويبقى الطاعتون على الطوى والجوع والحرمان ؟ .

أمن الإنصاف أن يغنى كل كافر ، وأن يتم كل جاهل ، وأن ترقص الحياة
لكل حمار ؟ .

تلك بعض خواطر ، تجيش في صدور المؤمنين ، ولكن حياهم من الله القوي

الغني العادل يمنعهم من بشها والإفصاح عنها ؛ إنهم راضون بما قسم الله ، قانعون بما كتب ... ولكن لم كتب هذا ؟ .. أليس من العدل أن يكون الأمر معكوساً ، فينعم المؤمن لأنه مؤمن ، ويشقى الكافر لأنه كافر ؟ ؟ .

وتهبط الآية المكية الرائعة : يا أيها الناس ، يا أيها المسلمون ، يا أيها الذين آمنوا ، لا عليكم .. ليس المقياس هذا ؛ وليس رزق الناس على قدر إيمانهم .. أبداً ليس هذا هو المقياس ..

إنا نمتع كل من كفر ، ونرزق كل من أشرك ، بل والأكثر من هذا ، إنا - لولا خشيتنا من انتشار الكفر بين العالمين جميعاً - لرزقنا كل من كفر ، بل وأعطيناه على مقدار كفره ، وكلما ازداد كفرأ وبعداً عن الله ازداد رزقاً .. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة - في الكفر - لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيونهم سقفاً من فضة ، ومعارض عليها يercجون ...

ولكن ، مهلاً يا مؤمنون ! لا تعجلوا في الحكم ، لا تنظروا النظرة السريعة ، لا تقفروا في الظواهر .. أبداً لا تقفروا .. أنتم الأحباب الحق ، أنتم الأصفياء ، أنتم المقربون .

ذلك المال عند هؤلاء متاع الحياة الدنيا ، وهو الأيام القصيرة المحدودة ، والأنفاس الملعودة .

تلك تجربة وامتحان . لكم ولم . إنا نريد أن نستوثق من أنكم لا تحبون سوانا ، ولا تعبدون غيرنا ، ولا تؤمنون إلا بنا . وإنا نريد أن نستوثق من أنكم لا يحبون سوى المال ، ولا يعبدون غيره ، ولا يؤمنون إلا به إلهاً .
فصبراً ، أيها الأحبة ! إن الخلود للصابرين .

* * *

إن من يعنى عن ذكر الله ، وينتبه عن دربه ، وينأى عن حياضه نمهد له السبيل ، ونهي له الرفاق والأصحاب وكل دعاة الغواية والضلال يلازمونه ويزينون له الطريق ، ويحببون له ذلك السلوك ، ويجرونه إليه ، ثم يفسفون له حسن الاختيار .

إنا نريد الامتحان ، ونريد معرفة من آثرنا وآثر سوانا ، ورغبنا ورغب عنا .. وسوف يأتي يوم تقدم فيه لكل من الفريقين كشف الحساب .

حينئذ ، بعض الظالم على يديه ، ويتمنى لو اتخذ مع الرسول سبيلاً ، وإلى الإيمان طريقاً ... ولكن هيهات ! لقد فات الأوان .

* * *

وأنت أنت ، يا محمد !
ما بالك اليوم ؟ أترى أن تخترق الحواجز ، وتصل إلى المستحيل فتسمع الصم ،
وتكلم البكم ، وتهدي العمي ، وترشد كل ضال ؟ وأنت بشر ، وقوتك محدودة ،
ووسائلك معدودة ؟ .

دع عنك كل هذا ، وسر في دربك المرسوم ، وتوكل على الله ، وتابع التبليغ ،
واستمسك بما يوحي به الله ، وثق يا محمد ، يا رسولنا أنك على الصراط المستقيم .

* * *

في هذه الآيات ثلاث فكر : غنى الذين كفروا بالله ، وضلال تفكيرهم ،
وتثبيت قواد الرسول .

ولو تأملنا مدى الترابط بين هذه الفكر لوجدناها متماسكة كل التماسك ،
تكاد كل منها أن تسلمنا إلى ما بعدها .

فالكافرون الذين يعيشون في النعيم ، ويمجدون ما يحملون به ، يظنون أن
هذه هي الغاية والمبتغى ، وتأنيهم شياطين من جنسهم فيزينون لهم سوء عملهم ،
ويغفرونهم في أعماق الضلال ، ويحولون بين عيونهم والنور ، وقلوبهم والهدى ،
وآذانهم وكلمة الحق بغشاوات وحواجز . ويأتي الرسول العظيم إلى هداهم ، يسمعهم
قول الله ، وينصحهم ، ويخاطب قلوبهم ، ويفتح عيونهم إلى النور ، فلا يستجيبون ،
ولا يسمعون ، ولا يبصرون ، ولا يعقلون ، فلقد ختم على قلوبهم ، وغشى على
أعينهم . ويحزن الرسول لهذا الوضع ، فتنتهي الآيات الكريمة بتصبيره ، وتقوية
جنته ، وثيبته على الحق ...

أفلا ترى الآيات كُوتت كلاً منسجماً ، مترابطة ، موحداً ؟
وإذا انتقلت إلى دراسة الأسلوب وجدت عجباً . ألفاظ قليلة لا تكاد تجاوز
سطورها أصابع اليدين حملت من المعاني ما يضيق عنه كتاب كبير .
فأنت تستطيع أن تأخذ كل فقرة ، وتشرحها ، وتسهب في شرحها ، وتأني
عليها بالشواهد ، والأمثال ، وحوادث التاريخ ، ووقائع زمانك ، فتجد الآية

أوسع وأوسع ، وأرحب وأرحب .
وتنتقل إلى علم النفس ، فتأتي إلى الأحاسيس والمشاعر ، وال رغبات والميول والأهواء
والفرائز ، والعقد النفسية وتكونها وأصول حلّها وما إلى ذلك وتقرنها بالآيات
فتجد الآية أوسع وأوسع ، وأرحب وأرحب .
وهكذا تستطيع أن تنتقل بالآيات من علم إلى علم ، ومن فن إلى فن ، وتبقى
الآيات بين يديك طرية ندية مطواعة لكل ما تريد .
أفليس هذا إعجازاً ؟ أوتستطيع أن تفعل الشيء نفسه بمعلقة امرئ القيس ،
أو الأعشى ، أو لبيد ، أو سواهم ؟ أوتستطيع أن تفعل الشيء نفسه بكتابات أبلغ
بلغاء الدنيا ؟ وما دمت لا تستطيع ، وأنت بهذا العجز معترف ، فتق أن هذا جزء
من الإعجاز ، وليس كل الإعجاز .
المفردات القليلة حملت من المعنى ما يعجز عن تحميله مخلوق من بني الإنسان .
انتقل معي إلى دراسة هذه المفردات ، وقف عند كل مفردة فلسوف تجدّها
جميعاً مفهومة ، عادية ، شأنها شأن معظم المفردات في اللغة العربية .
وإذا سألت عن السري في كون مفردات العربية لم تعط ما أعطته جميع هذه المفردات
مع أنهما من فرع واحد ، فاعلم أنه النظم ولا شيء سواه . والذي نعنيه بالنظم : ما نعنيه
بنظم الجوهرة إلى جانب الجوهرة ليكون منها العقد الفريد .
نلاحظ في نظم الفقرة الأولى تقديماً كثيراً ، فقد قدمت (لبيوتهم) على متعلقها
مرتين ، وقدم الجار والمجرور على متعلقه (ومعارج عليها يرجون) و (ولبيوتهم
أبواباً) و (سرراً عليها يتكئون) .
كذلك أمر التقديم في الفقرة الثانية (فهو له قرين) ، و (يا ليت بيني وبينك
بعد المشركين) و (أنكم في العذاب مشتركون)
والأمر نفسه في الفقرة الثالثة (فانا عليهم مقتدون) .
ماذا يعني كل هذا التقديم في الأسلوب ؟ إن البلقاء يقولون : التقديم ملازم
للتخصيص ، وهو طريق من طرق القصر ، وفائدته تكون في لفت النظر ، وتأکید
المعنى ، والتأثير في النفس ، والجمال التعبيري .
جرب في جملتين أن تضع كلاً في موضعه الأصل ، فتؤخر ما يجب تأخيره ،
وتقدم ما يجب تقديمه حسب القواعد النحوية . إنك ستقول :
« .. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن سقفاً من فضة لبيوتهم ، ومعارج يرجون عليها ،

وأبواباً ليبيتهم ، وسراً يتكئون عليها » .
 « .. ومن يَعْش عن ذكر الرحمن تقيض شيطاناً له ، فهو قرين له » .
 عد إلى القرآن من جديد ، وأقرأه بصوت عال . وأقرأ ما جئت به بصوت عال .
 وكرر هذا وذاك . إنك ستصل في آخر المطاف الى الاعتراف بأن النظم القرآني
 بلغ من الروعة ما لا حد له .

• • •

تأمل ما في الآيات من وقع مطرب ، وانظر بقلبك أثر هذه الفواصل :

(١) ومعارج عليها يظهر

وسراً عليها يتكئون

والآخرة عند ربك للمتقين

(٢) ويحسبون أنهم مهنتون

فبئس القرين

إنكم في العذاب مشتركون

(٣) ومن كان في ضلال مبين .

فإننا عليهم مقتدرون

إنك على صراط مستقيم

واللحن المنسجم ، والموسيقى التصويرية ، والايقاع الرتيب المنظم ، كان مما
 حملته تلك الفواصل ، وكان ذلك إحدى سمات السور والآيات المكية ، وكان
 ذلك الذي دعا المغيرة الى أن يقول : أن عمله لحلاوة .

• • •

إن أسلوب القرآن شديد العناية بما نسميه « الأونوماتويا » اي اقتران الصوت
 بالصورة .

وفي هذه الآيات تلك « الأونوماتويا » واضحة في هذا التماوج الراقص ، الرخي ،
 الناعم ، الصادح في الفقرة الأولى فالكلمات حملت الموسيقى والمعنى المنطق وهذه
 الموسيقى : غني راقص ، وحياة باذخة ، وأموال طافحة ، ونعم لذيذ . وإلى جانب
 هذه المعاني تلك الغنائات بالنونات ، والمذات في الحروف اللينة ، والانساياب في
 الأصوات كالانساياب في الحياة واللذات ..

وفي الفقرة الثانية ازدادت الحركة بعض الزيادة ، وظلت المدات تنساب خلال تلك التحركات .

وفي الفقرة الثالثة ازدادت الحركات أكثر ، وقضاءت المدات بعض التضاؤل .. كل ذلك كان منسجماً والمعاني التي تحملها كل فقرة .
فالأولى رخاء ونعيم .

والثانية نعيم وإقناع وحركة مؤيدين .
والثالثة : رسول يضطرب ويغلي ليؤمن الناس ، ويتحرك هنا وهناك ليصل إلى ما يريد .. ولكن أمر الله لا يد منه .

• • •

ذلك كلام الله ، والمعجزة التي حيرت الناس بنظمها ، ولا تزال .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الإسراء

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحساناً ؛ إمّا يبلغنّ عندك الكبر ، أحدهما ، أو كلاهما ، فلا تقلّ لهما : أف ، ولا تنهرهما ، وقلّ لهما قولاً كريماً .
واخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة ، وقلّ : ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً .
ربّكم أعلم بما في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين ، فإنه كان للأوابين غفوراً .
وأت ذا القربى حقّه ، والمسكين ، وابن السبيل . ولا تبذر تبريراً . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً . وإمّا تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمة من ربّك ترجوها ، فقلّ لهم قولاً ميسوراً .
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كلّ البسط ، فتقعد مكموماً محسوراً .
إن ربك يسبط الرزق لمن يشاء ، ويقدر ، إنه كان بمباديه خبيراً بصيراً .

نبح من الحنان يغدو ويروح ، ينام ويستيقظ ، يفتح جناحيه ويلف بهما قلدة القلب ، وحة القواد .

إنه إن تمثل في الدنيا بمخلوق ، فلن يكون في غير الأم أولاً والأب ثانياً .
ونعتقد جازمين أنا لو شرحنا ما تتجشمه الأم في سبيل ولدها ، وما يعانسه الأب في سبيل ولده ، وما يبذلانه معاً من تضحيات ، إذن لوضعنا القارئ في مرتبة دنيا من التفكير ، ودرك من الإسفاف في التعقل ، ووصمناه بتبيل المشاعر ، وضعف الملكة العقلية . ولذلك فلن نعبر أبداً عما عانى الوالدان ، لأن قارئنا في مرتبة من الفهم والذكاء لا يحتاج فيها إلى هذا التعبير .

أما الذي نريد الحديث عنه قراءة الصفحة الثانية من هذه العملة الإنسانية ، بعد أن كانت الصفحة الأولى للوالدين مع ولدهما .

سطور وسطور في هذه الصفحة الثانية ، وأبسرهما قراءة بعض واجبات الولد نحو والديه ..

إن الواجبات كثيرة وكثيرة ، وهي لا تكاد تعد شيئاً إلى جانب سطور الصفحة الأولى ..

السطر الأول : أعبد الله أولاً ، ثم أحسن إلى والديك . وإن الإحسان إليهما واجب يأتي بعد عبادة الله مباشرة . وقد تتسامع عن كيفية هذا الإحسان ، وصورة التعبير عنه ؟ وما أسهل الجواب ! أمامك والدك كلاهما ، أو أمامك أحدهما فقط ، وهو طاعن في السن ، ضعيف الجسد ، خائر القوى الجسدية ، وقد يكون منهذ القوى العقلية كذلك .. يتكلم فلا يحسن الكلام ، وتحديثه فلا يفهم الحديث ، وتعطيه شيئاً فلا يكاد يلمسه حتى يسقط من بين يديه ... قد يرتجف بلا برد ولا مرض .. وقد يطلب الشيء في غير أوانه ، أو يهلك العزيز عليك من المتاع دون أن يقصد ، وقد يكون منه ما كان منك وأنت طفل صغير لا تعي ، ولا تملك أمرك .. وأنت اليوم الفطن الرطيب ، والوردة العبق ، والشباب الطافح بالحياة والقوة والمشاعر والآمال والعنفوان .. وهنا يبدأ السطر الأول من سطور واجباتك نحو والديك .. الإحسان أولاً : التفاني ، اللبوان ، العاطفة ، البذل ، الحنان ، الحب الصادق ، التضحية ، الروح ، المال .. كل شيء ابذله تحت قدميهما .. حتى دمع عينيك ، ونورهما ، حتى سهلك وسهرك وراحتك ، وما ملكت بداك وجسمك . ومن هذا الإحسان : ألا تقول كلمة ، ولو كانت صغيرة ، تافهة ،

حقيرة تشعرهما بانزعاجك ، وتأفك . إياك ، ثم إياك ، أن تقول لهما : أف . إياك
ثم إياك أن تنهرهما ... ان من الإحسان ألا يتحرك لسانك إلا بالقول الكريم ،
وتختلج عضلات وجهك إلا بالرضى عنهما ، وطلب برهما ، ورضائهما ..
والسطر الثاني في هذه الصفحة الوالدية أن تكون أنت الأرض التي يمشيان
عليهما ، ومن الفخر أن تضع خديك على مواطئ نعليهما راضياً ، فرحاً ، مسروراً ..
ثم ارفع رأسك إلى السماء ، وادع الله أن يرحمهما ، ويرحم ضعفهما كما يريك
صغيراً .

إنها تجربة الله لك ، وبها تثبت صلاحك أو فسادك ، وبها تقرب من الله ،
وبها يتوب الله عليك ، ويحسن إليك ، وما أروع إحسان الله وغفرانه ، وما أروع
الإنسان إليه ..

• • •

أنت الإنسان الصالح ، الإنسان الذي يأخذ كل ما له حقوق ويدفع كل ما عليه
من واجبات ..

هناك واجب آخر ، هو مساعدة الضعفاء جميعاً . الضعفاء من الأقرباء أولاً ،
وهم أولى بالمعروف من سواهم ، وهم جللك ، ولحمك وعظمك ، وعزك وفخرك .
ثم يأتي دور المساكين الذين أئخني عليهم الدهر ، وأزرت بهم الأيام ، وليس لهم
من ولد يحنو على ضعفهم ، أو قريب يتفقد أمرهم ، فصاروا في ذمتك أنت ،
لأنك أنت المسلم والمواطن الصالح ، والإنسان الذي يفعل الشيء ليرضي الله قبل
أن يرضي مخلوقاته . ثم يأتي بعد المساكين رعاية أبناء السبيل ، أولئك النفر الذين
وقعوا في المصيبة ، والمعجز ، والحاجة ، ولم يكونوا في الأصل مصابين ، أو
عاجزين ، أو محتاجين . ولكن قطع المسافات ، والتنقل في الآفاق ، والأسفار
ذات المصائب والمهلك هي التي أودت بهم إلى الاحتياج .

إن مساعدة ذوي القربى ، والمساكين ، وأبناء السبيل لا تعني أن تنزل عن كل
مالك لهم ، ولا أن تدفع كل ما جنته يدك في سبيلهم .. أبداً ليس هذا هو المقصود ،
ولا هو المطلوب منك أن تغنيهم لتبقى أنت الفقير ، وتعلمهم لتبقى أنت المحتاج .
لا تبذر في كل شيء ، وللبذر قرين الشيطان ، إنه كالنبت لا أرضاً قطع ،
ولا ظهراً أبقى .

ربما قلت : لا أملك المال الذي به أساعد ، أو القوة التي بها أعين ، أو الجاه

الذي به أنصر ، فإذا أفعل ؟ هل تملك اللسان الذي يتحرك ؟ إذا كنت تملك ذلك فحركه حركة الخير ، وأدره بالقول الموصول ، وتحدث به باللغة العذبة .. فرب كلمة كانت أحلى وأنفع من ألف عون ..

* * *

أما بالنسبة إليك ، فعليك واجب نحو ذاتك ، أعط نفسك وجسدك وروحك وقبلك حقها . لا تحرم ذاتك من طيبات الحياة ، كذلك لا تغرق ذاتك في طيبات الحياة ..

اعتدل . توسط في كل شيء . لا تجعل يلك شحيحة كأنها المقطوعة التي لا تستطيع أن تتحرك بالعطاء وبالخير ، ولا تجعلها كريمة إلى حد الإصراف والجنون ، وكأنها من طولها ، وقدرتها تستطيع الانبساط والامتداد إلى كل موجود في الوجود . إن خير الأمور أوسطها ..

لا تخش الفقر فتصبح شحيحاً ، ولا تسبح في الأمل وحده فتكون مبلراً .. إن الله ييسر الرزق ويقدره ، هو الذي خلق الناس وهو الذي يعرف ما يحتاجون ، ومن أعلم ممن خلق ؟ .

* * *

وبعد ، فلم يكن القرآن إلا دستور مجتمعات ، يربط الإنسان بالله ، كما يربط الإنسان بأخيه الإنسان ، أيّاً كان ذلك الإنسان ، ولا يتركه ينسى ذاته بل يعطي كل ذي حق حقه .

بهذا الدستور - يوم طبق الناس هذا الدستور - ساد المسلمون العالم ، وانتصروا على أم الأرض . وحين تخلوا عنه إلى غيره من مبادئ مستوردة ، وفكر مستعارة ، ومثل دخيلة ، ذلوا ، وهزموا ، وغلبتهم الأمم الذليلة ، وأصبحوا سخرية في كل مكان .

وحين يعود الناس إلى دستور الله ، ويضعون قوانينه ومبادئه موضع التنفيذ يعيدون كما كانوا سادة الدنيا ، وفخر الوجود . ألا من لنا بهؤلاء الذين يؤمنون بالعزة والنصر والحياة الكريمة ؟ .

* * *

إذا التفتنا إلى دراسة الأسلوب طالعنا قبل كل شيء مفردة « وقضى » هذا الفعل الذي يدل على معنى مضى كأنه يشير إلى أن الحكم صدر وانتهى ، ولم

يعد يحتمل استثنائاً أو تمييزاً ، أو طوقاً من طرق المراجعات ، ولم يبق فيه إلا أن يخرج إلى حيز التنفيذ . قضى الله ، وانتهى الأمر وفرضت الطاعة وتنفيذ هذا القضاء .

ونلاحظ تقديم الجار والمجرور بالوالدين متعلقهما وهو « إحصاناً » ليقيد التخصيص والاهتمام بأمرهما .

كذلك نلاحظ تشية الوالدين ، وإفرادهما . فقد يكون للولد أب حي ، أو أم حية فقط ، وقد يعرف أباه ولا يعرف أمه ، أو يعرف أمه ولا يعرف أباه .. ومهما كان وضعه ، وسواء كان له والدان أو واحد ، فالبر واجب .

واستعمال كلمة « أف » بهذه الصيغة ذو دلالة ، فهو يشير إلى معنى التأفف ، كما يشير في الوقت ذاته إلى وجوب الامتناع عن التفوه بأصغر كلمة تشير إلى هذا التأفف .

والكناية الرائعة التي وقف أمامها البلغاء طويلاً ، وتفننوا في التعبير عنها ، وشرحها ، وبيان الإعجاب بها هي « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » . ففيها صورة الخضوع ، وخفض الجناح ، والرحمة التي ما بعدها من مزيد .

كذلك الكناية الأخرى في قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ، ولا تبسطها كل البسط » ويكفي أن تحمل هذه الكناية الإشارة للطفة إلى سلوك يمكن أن يعبر عنه الكاتب بكل فنون التعبير ، ويمجد نفسه مرتاحاً ، والآية ندية ، وتحتمل المزيد .

أما تلك النغمة الموسيقية ففيها الهدوء أكثر مما فيها الضجة والعشوان . ولقد تكونت من عناصر عدة : من المفردات أولاً ، ونظم هذه المفردات ثانياً ، والمبدوء ثالثاً ، والحركات رابعاً .. ومن هذه الفواصل الإيقاعية المنسجمة .. صغيراً ، غفوراً ، تبذيراً ، كفوراً ، ميسوراً ، محسوراً ، بعيداً ..

وبعد ، فليس إعجاز القرآن إلا ما حوى هذا المعاني الرائعة الخالدة على مدى الزمن مسبوكة بهذا القوالب التي عجز ابن آدم عن سبك مثلها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الحجرات

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء ، عسى أن يكن خيراً منهن . ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنابروا باللقاب ، يئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب ، فأولئك هم الظالمون .
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن أثم ، ولا تجسسوا ، ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أبحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، واتقوا الله إن الله تواب رحيم .
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل ليعرفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم . إن الله علم خير .

استقر المسلمون بعد هجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجاء النصر والفتح ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، وكان لا بد بعدئذ لهذا المجتمع الجديد من تنظيم ، وربط ، وتشريع يكفل السعادة للمجتمع ، ويرسم طريق المستقبل ، ويبنى هذه المجموعات بناء جديداً ، يحميها غوائل الحاضر والمستقبل .

وتكفلت الآيات المدنية بمتطلبات الحقبة الجديدة ، والمجتمع الوليد ، وراحت تنتزل تبعاً موقرة بهذه الحاجات . وكان من جملتها : سورة الحجرات التي اقتطفنا منها هذه الآيات .

ابتدأ الخالق العزيز بنداء الذين آمنوا ، وكانت السور المكية في الماضي تنادي الناس عامة ، وتكرر من قوطا : يا أيها الناس . ولقد سبق في الباب الثاني من هذا الكتاب ، وفي بحث علم المكي والمدني بصورة خاصة أن بينا الفوارق المختلفة بين ما نزل بمكة ، وما نزل بالمدينة ، وذكرنا هذا الفرق في النداء ، واستدركنا بأن ذلك لا يعني كونه قاعدة عامة ، ولا يعني أن كل نداء بـ : « يا أيها الناس » هو مكِّي ، وكل نداء بـ : « يا أيها الذين آمنوا » هو مدني ، وإنما قلنا : ذلك هو الأعم الأغلب ، لأنه قد يكون في المدني نداء بـ « يا أيها الناس » . وها نحن أولاء اليوم نستشهد بسورة الحجرات ، وهي مدنية بأجمعها . وقد ورد فيها النداءان معاً . نداء الذين آمنوا ، ونداء الناس .

ونحيل إلينا أن النداء بـ « يا أيها الذين آمنوا » يحمل صورة من العطف ، ويزخم بجو من المحبة ، ويحي بتعاطف كبير ، فكأن الذين آمنوا هم الأهل ، والأحبة ، والمقربون . بخلاف النداء بـ « يا أيها الناس » ففيها صورة مختلفة كل الاختلاف عن الصورة الأخرى .

المقربون ، والأحبة ، والمؤمنون يجب أن يرتاحوا ، ويتفقوا ، ويتعاونوا ، ويكونوا كالبنين المرصوصين بشد بعضه بعضاً ، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ليقوا في مركز القوة ، والتحاب ، وقد جاءت هذه الآيات تعلمهم كيف يكونون كذلك . « لا يسخر قوم من قوم » وهل هناك أشد إيلافاً في حياة الإنسان من أن يسخر منه الآخرون ؟ وما السخرية في حقيقتها إلا حط من الكرامة ، وامتهان للإنسانية ، وإبتذال للشخصية ، ومهانة ما بعدها مهانة . ولو تساءل الرجل عن اللواعي التي تدفع إلى السخرية لرأى أن منها ما قد يكون ناشئاً عن فقر الإنسان ، أو مرضه ،

أو ضعفه ، أو أمر حلّ به ، وجعله موطن الهوان ، سواء أكان مظهرأ جسيماً أم عقلياً أم نفسياً .

وكثيراً ما يكون هذا السبب مفروضاً على الإنسان ، لا طاقة له برده ، ولا قدرة له على إزالته ، ولا مشيئة له بصنعه وإنما كتب عليه كالفقد ، وطبع به طبعة لا يستطيع منها فكاكأ .

هذه النواقص في الإنسان ، لا تعني أن صاحبها على هامش الإنسانية ، ولا تعني أنها توجب أو تحل للآخرين أن يستغلوها للمهانة ، والتقصص ، والإذلال .

كم من هؤلاء للشوهين ، أو الضعفاء ، أو المرضى ، أو الفقراء ، أو المصابين بالمصائب من يحمل العقل الكبير ، وكم منهم من يملك القلب الرحيب ، وكم منهم من يساوي آلاف آلاف الأصحاء والأقوياء !

إن واقع الحياة ليثبت أنه ليس كل صحيح وقوي وغني هو الإنسان الصالح ، وأن كل مريض وضعيف وقير هو الإنسان الطالح .

« عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيراً منهن » . وما يدري الساهر أن من يسخر منه أرفع مكانة عند الله ، وأكثر نفعاً للناس . وأطهر قلباً من الكثيرين ؟ وما يدري المرأة التي تسخر بغيرها من النساء أن تكون تلك أعلى منها مقاماً ، وأطهر جسداً وأكبر عقلاً ، وأطيب قلباً . بل هو في الواقع كذلك ، لأن السخرية بحد ذاتها ، وهي تصدر من مخلوق ، لتتدلّ على ضعف ارتباطه بالمجتمع ، وهوان مكانته بين الناس ، وقهارة نظرتة إلى المجتمع ، وضعف عقله الذي يعيش به .

كذلك أمر الله ألا يلزم المرء أخاه ، واللمز لون من ألوان السخرية ، يكون بإشارة من العين ، أو حركة من اليد ، أو همسة من اللسان أو بغير ذلك من وسائل ؛ إنما هو في تعدد مظاهره شيء واحد يقصد به السخرية ، والاستهانة بالآخرين . وتلقيب الناس بألقاب بذية ، أو غير بذية أمر حرام إذا كان المقصود بها حقاً من القيم ، وانتقاصاً من الكرامة . تلك أمور حرمها الله ، ومتركبها آثم ، عليه التوبة والاستغفار ، لا إلى الله وحده ، بل عن الذنب ، وطلب الصنم من الإنسان . وأن من يحجم ، ويأبى ، فإنه ظالم نفسه . وللظالمين مصير معروف . عودة من جديد إلى نداء الدين آمنوا ، ونصيحة أخرى جديدة ، ونظرة ثانية إلى الإنسان ، لا من ظاهره ، وإنما من ضميره . إن النصيحة الآن تتوجه إلى الأعماق

في الإنسان .

كم من الناس الذين زينت لهم نفوسهم وشهواتهم الظن بالآخرين ظن السوء ،
وكم من الناس الذين ذهبوا ضحية هذا الظن الآثم . ألا نجد نحن - وقد بعدنا
عن زمن نزول الآية أربعة عشر قرناً من عمر الزمان - أن كثيراً من الأحكام
يحكم بها حاكمون على أفراد من المواطنين لمجرد أنهم ساروا في طريق معينة ،
أو رافقوا إنساناً له سمته الخاصة ، أو تحدثوا بحديث فاشتبهوا منه بفعل حاسه
شمهم الرهيبة رائحة ولاء أو عداة ، فأنزّلوا به ما شاء لهم شيطانهم أن ينزلوا به من
مصائب ؟

كم من الناس قتلوا لأن الظن بهم كان آثماً ، ثم تبين لهم أنهم كانوا على خطأ
فيما ظنوا ؟

كم من النساء مزقت أعراضهن لمجرد نظرة لمحها لامح ، أو لمجرد بسمه ،
أو خطرة ، أو كلمة توهمها ظان ؟

إن من يدخل السجون يجد العجب العجيب ، ذلك أن كثيراً من المجرمين ،
ارتكبوا جريمتهم لظنة وشبهة ، ثم تبين لهم أنهم كانوا متوهمين ، ومخطئين ، ولكن
سبق السيف العدل .

كذلك التجسس على الناس . والتجسس صور وألوان ، وفي حقيقته واحد .
وإذا كان في الماضي يقوم على وسائل مادية ، فهو اليوم ألف ألف شكل ولون .
هو اليوم آلات تصوير بالغة الدقة ، وطائرات لا يبلغها المدفع بله النظر ، وآلات
تسجيل توضح في زهرة ، أو في عروة سترة ، وهاتف ورامه ألف أذن وأذن ،
وعيون تتفتح في الظلام ، ولا تتقي الله في نظرة .. هو اليوم أكثر من أن يحصيه
عدّ ، أو يخاطر في بال إنسان حكيم ..

وإذا كان التجسس على أعداء الوطن ، والعقيدة ، وكرامة الناس واجباً ،
فإن التجسس على حياة الأفراد ، وإحصاء حركاتهم ، وسكناتهم ، وتصرفاتهم
الإنسانية خيانة للوطن ، وتهديم للعقيدة ، وإهدار للكرامة ، وتزريق لوحدة الأمة ،
ودفع إلى الهزيمة في كل ميدان ، سواء كان ميدان حرب ، أم ميدان سلام .
ولا تقل مغيبة الناس عن التجسس ، وظن السوء واللمز ، والتنازع بالألقاب .
فالغيبة هي ذكر الإنسان في غيبته بما يكره ، والطعن به ، ونهش عرضه وكل
ما فيه ، سواء أكان ما يقوله المكتاب حقاً أو باطلاً . إن المغيبة واضحة المعالم ،

بينة المحلود ، انها تسمى مغيبة إذا ذكرت أخاك بأمر يكره أن يذكر به ، ولو كان حقاً . فإذا قلت في غيبته : إنه أعرج ، وهو في الواقع أعرج ، وهو يكره أن يقال عنه هذا في حضوره فذكرك هذه الصفة مغيبة ، فكيف إذا كان المختاب يكيل التهم والافتراءات كيلاً ؟ .

إن من يعتاب الآخرين كمن يأتي إلى ميت فاحت روائحه ، وامتلأ بالبدود لحمه ، وسالت منه الأقدار من كل ثغرة وفتحة في جسده ، فاعتد منه جانباً ، وراح يقطع من لحمه قطعاً ، فينهبها ، ثم يملكها . وطبيعي أن حيواناً يأنف من هذه القاذورات ، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله ، وأعلى مكانه ؟ وما المختاب إلا كناهش لحوم الموتى ، الذين لا يستطيعون دفاعاً عن أنفسهم ، لأنهم موتى . اتقوا الله أيها الذين آمنوا ، اتقوه بإخوانكم . ومن فعل ذلك وجبت عليه التوبة إلى من لا يرد توبة نائب .

وتنتقل الآيات من الجو الخاص إلى العام ، ومن بيئة الذين آمنوا إلى الناس جميعاً في كل صقع ، وزمان ، فتخطبهم الخطاب العام ، وتخبرهم أنهم من جنس واحد ، وأنهم ليسوا إلا ذكراً وأنثى ، يكل بعضهم بعضاً ، وأنهم أسروقتال ، ومنهم تتكون الشعوب والأمم . إن أصلهم واحد ، وإن حقيقتهم واحدة ، وغايتهم واحدة . لهذا وجب عليهم أن يتعارفوا ، وإذا تعارفوا تحابوا ، وإذا تحابوا نشروا السلام ، والتعاون ، والإخاء بينهم . وحيثئذ ، وحيثئذ فقط يتساوون ، فلا يكون بين إنسان وإنسان من فروق ، في اللون ، أو في الجنس ، أو في المكان ، أو في الزمان ، أو في القوة ، أو في الضعف ، أو في الغنى ، أو في الفقر .. انما الفرق الوحيد هو في تقى الإنسان وطاعة ربه .

وإن الله هو الذي خلق هذا كله ، وهو الذي يعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور .

• • •

إن تأملاً بسيطاً في هذه الآيات المحلودات يدفعنا إلى أن نقول : إن عنوانها « كيف يجب أن يكون الحب » .

ويبدو لنا أن الحب وحده أساس الخير في الدنيا . والذي نريده بالحب كل ما يدخل تحت نطاق هذه الكلمة . حب الشاب للفتاة وحب الأخ للأخ ، وحب الأخت للأخت ، وحب الوالد للولد ، وحب الصغير للكبير ، وحب التلميذ

للأستاذ ، وحب المعلم للمتعلم ، وحب المواطن للوطن ، وحب الحاكم للمحكوم ،
وحب البلد للبلد ، وبصورة مختصرة : حب الإنسان للإنسان .
هذا الحب هو شعار الإسلام ، وأساس التقدم ، وركن النهضة الحق ، وبدونه
فلا سلام ، ولا حضارة ، ولا نصر ، ولا تعاون ..

* * *

ولوفتشنا عن سبب تختلف المجتمعات في عصرنا ، وبحثنا عن مركز العلة ،
وعمقنا النظرة ، أدركنا أن التخلف ولید فقدان الحب بين الإنسان وأخيه الإنسان .
ولا نريد أن نسهب في تحليل ما نقول ، ونثبت صحة ما ندعي ، فالواقع ،
بل كل شيء في الحياة يسخر نفسه ليكون برهاناً على ما نذهب إليه .
والآيات الكريمة تعلم كيف يكون الحب بين الإنسان والإنسان ، والمجتمع
والمجتمع . وتبني بهذا الحب المجتمع الجديد الوليد وتهديه إلى طريق الحياة ،
متخذة الهدوء في التعبير ، والبرهان في الحجة ، واللين في القول . وذلك شأن
السور المدنية .

أما الأسلوب فإنه يختلف عن أسلوب السور المكية ، فلقد ذهبت الحدة ،
وغابت الحماسة ، وتدنى عنصر الانفعال ، وحل محلها السكينة والوقار ، والنظرة
البعيدة ، والأسلوب الهادئ .

لقد طالعت الفقرات ، وامتلت التعابير ، ولانت اللهجة ، وغابت عناصر
كثيرة من الموسيقى الصاخبة الشديدة .

كذلك غابت ألفاظ النعيم والجحيم إلى حد كبير ، وحل محلها ألفاظ الحياة ،
ومفردات الواقع .

وإن هذا لا يعني غياب السحر الحلال ، وروعة الأداء ، وإعجاز التعبير .
ولو تأملنا طريقة استعمال المفردات من تعريف وتنكير ، ودقة وبيان لوقفنا
على بعض سر الجمال : إن استخدام لفظة « قوم » منكراً تؤدي من وقع موسيقي ،
وأداء معنوي ما لا تؤديه لو كانت معرفة .

إن « قوم » في حالة التنكير رسمت جواً رحيباً ، وابتعدت بالمعنى إلى آفاق
لا تبلغها لو كانت في حالة التعريف . وكذلك استخدام « عسى » في المرتين وتحمل
من الشحنة العاطفية ما لا تحمله أي كلمة أخرى في العربية كلها .
وهذا « الكثير من الظن » فيه من الانطلاق إلى أجواء مترامية ، ومسافات متناثرة

حتى تكاد تغيب ويغيب معها كل ظن . وفي استخدام الكلمة على هذه الصورة « كثيراً من الظن » نجد شيئين ، هو أن أكثر الظنون خاطئة ، ولكن ليس كل الظنون خاطئة . وهذا الإدماج والفصل في آن واحد أدته كلمة « كثيراً » على صورتها المنكرة .

كذلك تقول الشيء نفسه في « اثم ، وبعضاً ، ولحم أخيه ، وذكر ، وأنثى ، وشعوباً ، وقبائل » فتتكبرها أوحى بالجنس أولاً ، وبالمعنى الدال على الكثرة ثانياً ، وبالتعميم المطلق ثالثاً .

أما المفردات المعرفة فقد كان لها طعم آخر : لقد أضيفت « أنفس » إلى « كم » فكأنه يحدد اللمز بحدود اللامزين ، وأنهم وحدهم الذين يصابون به ، ويعانون من أذاه . ومثلها « بعضكم » . ولقد عرفت « الألقاب » ، و« الاسم » ، و« الفسوق » ، و« الإيمان » ، و« الظن » باللام الجنسية لتدل على الماهية والحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان .

وفي التعابير روعة من حيث التلوين بين الخبر والإنشاء . فالتداء في مطلع كل آية ، ثم تلوين هذا النداء وتعميمه بعد تخصيصه . والنهي المتكرر في « لا يسخر ، ولا تلمزوا ، ولا تنازروا ، ولا يفتب . والأمر في اجتنبوا ، واتقوا الله . والاستفهام في « أيجب » . ثم الخبر في « فأولئك هم الظالمون » ، و« إن بعض الظن اثم » ، و« انا خلقناكم من ذكر وأنثى » ، وفي « جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » ، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم » و« إن الله تواب رحيم » و« إن الله عليم خبير » . هذا التلوين في الإنشاء ، والخبر ، ثم هذا التأكيد اللطيف في الجمل الخبرية ذاتها أدت بالنص إلى حركة ، وحياة ، وسهولة أداء ، ويسر حفظه ما له نظير .

* * *

أما الكناية في الآية الثانية : أوجب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، ففيها صورة من الإيحاء بعيدة المدى . وإن المقصود من هذه الصورة ليس حقيقتها الظاهرة ، وإنما وراء تلك الحقيقة من تقرر ، وعمل ما لا يجب عمله . وكذلك أمر الكناية في علم البيان ففيها معنيان : قريب لا نريده ، ولازم من المعنى القريب هو الذي نسمى إليه .

* * *

وإذا بحثنا عن الإيقاع الموسيقي في الآيات وجدناه ، ولكنه دون وقع السور

المكية بدون جدال .

السينات المتكاثرة في الآية الأولى : يسخر ، عسى ، نساء ، نساء . عسى ،
بش ، الاسم ، الفسوق . وما يتبع السينات من حروف صفير كالزاي في تلمزوا ،
وتنازوا .. كلها توحى بجو الصفير الذي يكون في الغالب مرافقاً لحالات
السخرية والاستهزاء .

والنونات في الآية الثانية : الذين ، آمنوا ، اجنبوا ، الظن ، إن ، وما يتبع
هذه النونات من حركات تنوين توحى بالجيشان النفسي ، وما الظن إلا عارض
نفسى باطنى . وأولى أن يعبر عن هذه الحالة النفسية بما يتفق معها من حروف تعبر
عن النفس والضمير أكثر مما تعبر عن المظهر والعوارض الخارجية .

والممدود في الآية الثالثة ، يا أيها الناس ، إنا ، خلقناكم ، وأنثى ، وجعلناكم
شعوباً ، وقبائل ، لتعارفوا ، أتقاكم .. تصبغ الجوابانطلاقاً بعيدة المدى ، أفلا
تشبه هذه الممدودات امتداد الآفاق التي يجب أن يلفها الحب في أرجاء العالم ؟ .

* * *

وبعد ، فهذا كتاب الله المعجز . وآياته اليناث ، وأسلوبه التي وقف الناس
أمامه حيارى ذاهلين لأنهم عجزوا أن يأتوا ولو بآية من مثله معارضين .

خاتمة

لقد حاولنا - قدر ما نستطيع - أن نلم أطراف هذا الموضوع المتشعب ، ونتجه دائماً نحو الهدف المرسوم ، ألا وهو الوقوف على سر الإعجاز لهذا القرآن العظيم . لنقدمه إلى طلابنا في كليات الآداب يسيراً سائفاً ، متفقاً والمنهج الدراسي المرسوم . ولقد نأينا - قاصدين - عن أبحاث كثر الجدل فيها ، وبقي الخلاف قائماً ، ووجهات النظر مختلفة ، وحصيلتها جميعاً لا تقدم في الموضوع شيئاً - إن لم نقل : إنها تؤخره أو قد تضربه بعض الضرر - . كذلك نأينا عن بحوث هي إلى الدراسات الشرعية ، والأصولية أقرب .

ويشهد الله أنا ما كتبنا كلمة في هذا الكتاب إلا وكان الخوف من الله يملأ قلبنا ، ويملك علينا سمعنا وبصرنا وقلمنا .

ولئن خالفنا كثيراً من العلماء ، وخرجنا عما قاله كثير من المفسرين ، إنا ما كنا أقل منهم تقوى لله ، وخوفاً على كتابه .

فإذا أصبنا المحز ، ورمينا الهدف ، وصحح اجتهدنا فالحمد لله . وإن أخطأنا الطريق ، وحدنا عن الحق فإن ما يشفع لنا حسن النية ، وصفاء السيرة ، والإخلاص لكتاب الله .

إنا نرفع أيدينا في خاتمة هذه البحوث إلى الله تعالى داعين مستغفرين :
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا . رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا . رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ، وَاعْفُ عَنَّا ، وَاعْفِرْ لَنَا ، وَارْحَمْنَا . أَنْتَ مَوْلَانَا ، فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

فهرس المصادر والمراجع

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر	التاريخ
١	إخوان الصفاء	القرآن الكريم	مكتبة الآداب -	١٣٠٦هـ
٢	إخوان الصفاء	رسائل إخوان الصفاء	القاهرة	
٣	اسماعيل باشا ، عبد العزيز	الإسلام والطب الحديث	مكتبة الاعتماد -	١٣٥٧هـ
٤	الأشقر ، محمد علي	لمحات من تاريخ القرآن	مطبعة النعمان - لا.ت. كرسلا	
٥	ابن أبي الأصميص ، محمد	بدیع القرآن	مكتبة نهضة مصر -	١٩٥٧م
٦	الأصفهاني ، الراغب	مقدمة التفسير (في هامش تتریه القرآن عن المطاعن للقاخي عبد الجبار	المطبعة الجمالية -	١٣٢٩هـ
٧	الآصفي ، علي محمد	دراسات في القرآن الكريم	مكتبة النجاش -	١٣٨٠هـ
٨	اطفیش ، محمد	هيمان الزادالي دار المعاد	زنجبار	١٣١٤هـ
٩	الأكوسي ، محمود	روح للماني ط ٢	المطابع للتبوية -	١٣٤٥هـ
١٠	أمين ، أحمد	ضحى الإسلام	مطبعة لجنة التأليف والترجمة -	١٩٣٣م
١١	أمين ، أحمد	فجر الإسلام	مطبعة لجنة التأليف والترجمة -	١٩٣٥م
١٢	ابن الأنباري ،	البيان في غريب القرآن	دار الكاتب العربي -	١٩٦٩م
١٣	الباقلائي ، محمد	إعجاز القرآن	دار للمارف -	١٩٥٤م
١٤	الببلاهي ، محمد علي	التصريف بالتي و القرآن الشريف	دار الكتب المصرية -	١٩٢٧م
١٥	البخاري ، محمد بن اسماعيل	صحيح البخاري	مطبعة بولاق -	١٢٩٦هـ

الرقم	المؤلف	الكتاب	الناشر	التاريخ
١٦	بدوي ، أحمد أحمد	من بلاغة القرآن	مكتبة نهضة مصر - القاهرة	١٩٥٠ م
١٧	البغدادي ، عبد القاهر	الفرق بين الفرق	دار المعارف - القاهرة	١٣٢٨ هـ
١٨	البغدادي ، الحسين	معالم الترتيل	مطبعة المنار - القاهرة	١٣٤٥ هـ
١٩	بن نبى ، مالك	الظاهرة القرآنية	مكتبة دارالعروبة - القاهرة	١٩٥٨ م
٢٠	البوطي ، محمد سعيد	من روائع القرآن ط ٢	مكتبة الفارابي - دمشق	١٩٧٠ م
٢١	البيضاوي	أنوار الترتيل وأسرار التأويل	دار الكتب العربية - القاهرة	١٣٣٠ هـ
٢٢	الترمذي	الجامع الصحيح أو سنن الترمذي	مطبعة البابي - القاهرة	١٩٣٧ م
٢٣	التستري ، سهل	تفسير القرآن العظيم	مطبعة السعادة - القاهرة	١٩٠٨ م
٢٤	التنوخى ، عز الدين	تهذيب الايضاح	مطبعة الجامعة السورية - دمشق	١٩٤٨ م
٢٥	تيمور ، محمود	فن القصص	مجلة الشرق الجديد - القاهرة	١٩٤٥ م
٢٦	ابن تيمية ، أحمد	الإكليل في التشابه والترتيل	المطبعة العامرة الشرقية - القاهرة	١٩٢٣ هـ
٢٧	ابن تيمية ، أحمد	مقدمة في أصول التفسير	دار القرآن الكريم - الكويت	
٢٨	ابن تيمية ، أحمد	منهاج السنة النبوية	المطبعة الأميرية - القاهرة	١٣٢١ هـ
٢٩	العالبي ، عبد الرحمن	الجواهر الحسان في تفسير القرآن	الجزائر	١٣٢٣ هـ
٣٠	الجاحظ ،	البيان والتبيين	مطبعة لجنة التأليف والترجمة - القاهرة	١٩٤٨ م
٣١	الجديلي ، محمد	نظرات حديثة في التفسير	المكتب التجاري - بيروت	١٩٦٣ م

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر	التاريخ
٣٢	الجزري ، ابن الأثير	أسد الغابة في معرفة الصحابة	المطبعة الوهية - القاهرة	١٢٨٠هـ
٣٣	الجزري ، شمس الدين	شرح منظومة الجزري في القراءات منطوط	الجامعة الأمريكية - بيروت	
٣٤	الخصاص	أحكام القرآن	المطبعة البهية - القاهرة	١٣٤٧هـ
٣٥	الجلال المحلي والسيوطي	تفسير الجلالين	دار إحياء الكتب العربية - القاهرة	١٣٤٥هـ
٣٦	جلي ، ملا كاتب	كشف الظنون	دار الطباعة المصرية - القاهرة	١٢٤٧هـ
٣٧	جمال ، أحمد محمد	مع المفسرين والكتاب	دار الكتاب العربي - القاهرة	١٩٥٤م
٣٨	ابن جني	الخصائص	دار الكتب المصرية - القاهرة	١٩١٣م
٣٩	ابن جني	المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات	المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة	١٣٨٦هـ
٤٠	ابن الجوزي	تليس إبليس	مكتبة النهضة - القاهرة	١٩٧٨م
٤١	ابن الجوزي	زاد المسير في علم التفسير	المكتب الإسلامي - دمشق	١٩٦٧م
٤٢	جولدنسيهر ، اجنتس	المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن	مطبعة العلوم - القاهرة	١٩٤٤م
٤٣	جوهري ، منطاي	الخواهر في تفسير القرآن الحكيم	مطبعة الباني - القاهرة	١٣٤٠هـ
٤٤	الجويني ، مصطفى	منهج الزمخشري في تفسير القرآن	دار المعارف - القاهرة	١٩٥٩م
٤٥	ابن أبي الحديد	شرح نهج البلاغة	دار الكتب العربية - القاهرة	١٣٢٩هـ
٤٦	ابن حزم ، علي	الفصل في الملل والأهواء والنحل	المطبعة الأدبية - القاهرة	١٣١٧هـ
٤٧	حسن ، محمد كامل	القرآن والقصة الحديثة	دار البحوث العلمية - بيروت	١٩٧٠م

الرقم	المؤلف	الكتاب	الناشر	التاريخ
٤٨	حسين ، محمد الخضر	بلاغة القرآن	المطبعة التعاونية - دمشق	١٩٧١ م
٤٩	الحموي ، ياقوت	معجم البلدان	لينن - لبيروغ	١٨٦٦ م
٥٠	أبرحان الأندلسي	التفسير الكبير	مطبعة السعادة - القاهرة	١٣٢٨ هـ
٥١	ابن الخازن الشيعي	لباب التأويل في معاني التنزيل	محمد وأحمد حسين - القاهرة	١٣٢٨ هـ
٥٢	ابن خالويه	اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم	دار الكتب المصرية - القاهرة	١٩٤١ م
٥٣	الخطيب ، عبد الكريم	إعجاز القرآن	دار الفكر العربي - القاهرة	١٩٦٤ م
٥٤	الخطيب ، عبد الكريم	التفسير القرآني للقرآن	دار الفكر العربي - القاهرة	
٥٥	ابن الخطيب ، محمد	أوضح التفسير (ط ٦) .	المطبعة المصرية - القاهرة	١٩٦٤ م
٥٦	ابن خلدون	مقدمة ابن خلدون	المطبعة الشرفية - القاهرة	١٣٢٧ هـ
٥٧	خلف الله ، محمد وسلام	ثلاث رسائل في إعجاز القرآن	دار المعارف - القاهرة	١٩٥٥ م
٥٨	خلف الله ، محمد	الفن القصصي في القرآن الكريم	مكتبة النهضة المصرية - القاهرة	١٩٥١ م
٥٩	ابن خلكان	طبائت الأحياء	المطبعة الأميرية - القاهرة	١٢٩٩ هـ
٦٠	الخزفي ، أبو القاسم	البيان في تفسير القرآن (ط ٢) .	مطبعة الآداب - النجف	١٩٦٦ م
٦١	الخزفي ، أمين	التفسير : معالم حياته - منهجه اليوم	دار المطبين للطبع والنشر - القاهرة	١٩٤٤ م
٦٢	الداني ، أبو عمرو	المحكم في نطق المصاحف	مديرية إحياء التراث	
٦٣	الداني ، أبو عمرو	المقتضب في رسم القرآن الكريم (مخطوط)	القديم - دمشق الجامعة الأمريكية بيروت	١٩٦٠ م

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر	التاريخ
٦٤	ابن أبي داود ، أبي بكر	كتاب المصاحف	للطبعة الرحمانية القاهرة	١٩٣٦ م
٦٥	دراز ، محمد عبده	النبا العظيم .	مطبعة السعادة - القاهرة	١٩٦٠ م
٦٦	الديب ، محمد السباعي	البيان في إعجاز القرآن	مطبعة صبيح - القاهرة	١٩٦٠ م
٦٧	النهي ، محمد حسين	التفسير والمفسرون	دار الكتب الحديثة القاهرة	١٩٦١ م
٦٨	اللمهي (الحافظ)	ميزان الاعتدال	مطبعة السعادة - القاهرة	١٣٢٥ هـ
٦٩	الرازي ، فخر الدين	التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب	للطبعة البيهية المصرية - القاهرة	١٩٣٨ م
٧٠	الرافعي ، مصطفى	إعجاز القرآن والبلاغة النبوية	المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة	١٩٦٥ م
٧١	رضا ، محمد رشيد	تفسير المنار (ط ٨)	مطبعة للنار - القاهرة	١٣٤٦ هـ
٧٢	الزجاج	احراب القرآن	الحقة العامة لشؤون المطابع الأميرية - القاهرة	١٩٦٣ م
٧٣	الزرقاني ، عبد العظيم	مناهل العرفان	مطبعة شبرا القاهرة	١٣٥٩ هـ
٧٤	الزركشي ، محمد بن بهاجر	البرهان في علوم القرآن	دار إحياء الكتب العربية - القاهرة	١٩٥٧ م
٧٥	الزركلي ، خير الدين	الأعلام	مطبعة كونستانتينوس القاهرة	١٩٥٤ م
٧٦	الزوشري	الكشاف	مطبعة محمد مصطفى - القاهرة	١٣٠٨ هـ
٧٧	الزنجاني	تاريخ القرآن	مطبعة لجنة التأليف - القاهرة	١٩٣٥ م
٧٨	السبكي ، تاج الدين	طبقات الشافعية الكبرى	الطبعة الحسينية - القاهرة	
٧٩	السجستاني	غريب القرآن	الطبعة الرحمانية القاهرة	١٣٤٢ هـ

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر	التاريخ
٨٠	ابن سعد ، محمد	كتاب الطبقات الكبير	بريل - لندن	١٣٤٢ هـ
٨١	أبو السعود	ارشاد العقل السليم	الطبعة المصرية - القاهرة	١٣٤٧ هـ
٨٢	سلام ، محمد زخيل	أثر القرآن في تطور النقد العربي	دار المعارف - القاهرة	١٩٥٢ م
٨٣	ابن سيناء	جامع البدائع	مطبعة السعادة - القاهرة	١٩١٧ م
٨٤	ابن سيناء	وسائل ابن سيناء	الطبعة الهندية - القاهرة	١٩٠٨ م
٨٥	السيوري ، مقداد	كثر المرطان في فقه القرآن	تبريز	١٣١٤ هـ
٨٦	السيوطي	الإقنان في علم القرآن	مطبعة الباني - القاهرة	١٩٣٥ م
٨٧	السيوطي	الإكمال في استنباط الترتيل	دار الكتاب العربي - القاهرة	١٣٧٣ هـ
٨٨	السيوطي	حسن المحاضرة في أنباء مصر والقاهرة	فهمي الكبي - القاهرة	١٣٢١ هـ
٨٩	السيوطي	الدرا للتثور في التفسير بالمأثور	الطبعة الميمنية - القاهرة	١٣١٤ هـ
٩٠	السيوطي	التركلي فيما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والتركية والإنجليزية والبطنية والقطبية والريانية والبرانية والبربرية	مكتبة القديمي والبلير - دمشق	١٣٤٨ هـ
٩١	السيوطي	معتك الأخران في إحصاء القرآن	دار الفكر العربي - القاهرة	١٩٦٩ م
٩٢	الشاطبي	للاوقات في أصول الشريعة	مطبعة المكتبة التجارية - القاهرة	دار الكاتب العربي - القاهرة
٩٣	شاهين ، عبد الصبور	تاريخ القرآن	القاهرة	١٩٦٦ م
٩٤	شديد ، محمد	منهج القرآن في التربية	مكتبة الآداب - القاهرة	
٩٥	الشراصي ، أحمد	قصة التفسير	دار القلم - القاهرة	١٩٦٢ م
٩٦	الشريفي الخطيب	السراج المنير	الطبعة الأميرية - القاهرة	١٢٩٩ هـ

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر التاريخ
٩٧	الشريف الرضي	تلخيص البيان في مجازات القرآن	مطبعة مجلس الشورى - طهران ١٣٧٢ هـ
٩٨	الشهرستاني	الملل والنحل	المطبعة الأدبية - القاهرة ١٣٢٠ هـ
٩٩	الشوكاني	فتح القدير	مطبعة البابي - القاهرة ١٣٤٩ هـ
١٠٠	الصايزي ، محمد علي	التيان في علوم القرآن	دار الإرشاد - بيروت ١٩٧٠ م
١٠١	الصالح ، صبحي	مباحث في علوم القرآن	مطبعة الجامعة - دمشق ١٩٥٨ م
١٠٢	صبيح ، محمد	بحث جليل عن القرآن (ط ٦)	دار الثقافة العامة - القاهرة ١٩٥٠ م
١٠٣	الصمدي ، عبد المتعال	النظم الفني في القرآن	مكتبة الآداب - القاهرة ١٩٦٥ م
١٠٤	ضيف ، شوقي	البلاغة ، تطور وتاريخ	دار المعارف - القاهرة ١٩٧٠ م
١٠٥	ضيف ، شوقي	تفسير سورة الرحمن وبعض سور قصار	مطبعة النجف - القاهرة ١٣٨٥ هـ
١٠٦	المطاطباتي	تفسير آيات الأحكام	طهران ١٣١٤ هـ
١٠٧	الطبرسي	مجمع البيان	المطبعة الحسينية - القاهرة ١٣٣٦ هـ
١٠٨	الطبري	تاريخ الأمم والملوك	المطبعة الأميرية - القاهرة ١٣٢٣ هـ
١٠٩	الطبري	جامع البيان في تفسير القرآن	المطبعة العلمية - النجف ١٩٥٧ م
١١٠	الطوسي ، أبو جعفر	التيان في تفسير القرآن	المطبعة الانجليزية - القاهرة ١٩٥٧ م
١١١	الظافر ، نصير الدين	حسن الإيجاز في إيصال الإصباح	المطبعة الجبالية - القاهرة ١٣٢٩ هـ
١١٢	عابدين ، عبد المجيد	الأمثال في الشر العربي القديم	دار المعارف - القاهرة ١٩٦٢ م
١١٣	عبد الجبار (القاضي)	تنزيه القرآن عن المطاعن	دار المعارف - القاهرة ١٩٦٢ م
١١٤	عبد الرحمن ، عائشة	التفسير البياني للقرآن	دار المعارف - القاهرة ١٩٦٢ م

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر	التاريخ
١١٥	عبد الرحمن ، عائشة	القرآن والتفسير المصري	دار المعارف - القاهرة	١٩٧٠ م
١١٦	عبد ، محمد	تفسير جزء عم	مطبعة مصر - القاهرة	١٩٤١ م
١١٧	عبد ، محمد	تفسير سورة الفاتحة	مطبعة النور - القاهرة	١٩٤٦ م
١١٨	أبو عبيدة ، معمر بن المثنى	مجاز القرآن	مكتبة الخانجي - القاهرة	١٩٥٤ م
١١٩	العدي ، محمد مخلوف	عنوان البيان في علوم التبيان	مطبعة المعاهد - القاهرة	١٩٤٤ م
١٢٠	ابن العربي ، أبو بكر	أحكام القرآن	مطبعة السعادة - القاهرة	١٩٣١ م
١٢١	ابن عربي	الفتوحات المكية	دار الكتب العربية - القاهرة	١٩٣٩ م
١٢٢	ابن عربي	الفصوص	مطبعة الزمان - القاهرة	١٩٣٤ م
١٢٣	المسقلاني	الإصابة في تمييز الصحابة	المطبعة الشرقية - القاهرة	١٩٠٧ م
١٢٤	المسقلاني	تهذيب التهذيب	المند	١٩٢٥ م
١٢٥	المسقلاني	الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة	المند	١٩٤٨ م
١٢٦	المسكري ، الحسن	تفسير المسكري	تبريز	١٩٣٤ م
١٢٧	عطاء عبد القادر	التفسير الصوفي للقرآن	دار الكتب الحديثة - القاهرة	١٩٦٩ م
١٢٨	الطوي ، عبد الله	تفسير القرآن	طهران	١٩٥٢ م
١٢٩	ابن العماد الحنبلي	شذرات الذهب	مكتبة القدسي - القاهرة	١٩٥٠ م
١٣٠	الغزالي	إحياء علوم الدين	مطبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية - القاهرة	١٩٥٦ م
١٣١	الغزالي	جواهر القرآن	محيي الدين الكردى - القاهرة	١٩٢٩ م
١٣٢	الغزالي	فضائح الباطنية	ليند	١٩١٦ م
١٣٣	القاراني	فصوص الحكم	مطبعة السعادة - القاهرة	١٩٠٧ م

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر	التاريخ
١٣٤	الفراف	معاني القرآن	دار الكتب المصرية - القاهرة	١٩٥٥ م
١٣٥	القيروز آبادي	تنوير المقاييس من تفسير ابن عباس	المطبعة الأزهرية - القاهرة	١٣٤٤ هـ
١٣٦	الفارسي	الحجة في حلل القراءات السبع	دار الكتاب العربي - القاهرة	
١٣٧	الفرابي ، عبد الحميد	إيمان في أقسام القرآن	المطبعة السلفية بالحمد - أعظم كره	
١٣٨	الفيض الكاشاني ،	الصابي في تفسير القرآن	المطبعة الإسلامية - طهران	١٣٧٣ هـ
١٣٩	القاشاني ، عبد الرزاق	تفسير ابن عربي	المطبعة الأميرية - القاهرة	١٢٨٣ هـ
١٤٠	ابن قتيبة	تأويل مشكل القرآن	دار إحياء الكتب العربية - القاهرة	١٩٥٤ م
١٤١	ابن قتيبة	تفسير غريب القرآن	دار إحياء الكتب العربية - القاهرة	١٩٥٨ م
١٤٢	القرطبي	التذكار في أفضل الأذكار	مكتبة الطائفي - القاهرة	١٣٥٥ هـ
١٤٣	القرطبي	الجامع لأحكام القرآن	دار الكتب المصرية - القاهرة	١٩٣٥ م
١٤٤	القشيري	لطائف الإشارات	دار الكتاب العربي - القاهرة	
١٤٥	القنطان ، مناع	مباحث في علوم القرآن	الدار السعودية للنشر - الرياض	
١٤٦	قطب ، سيد	التصوير الفني في القرآن	دار المعارف - القاهرة	١٩٤٥ م
١٤٧	قطب ، سيد	في ظلال القرآن	دار إحياء الكتب العربية - القاهرة	١٩٥٣ م
١٤٨	قطب ، سيد	مشاهد القيامة في القرآن	دار المعارف - القاهرة	١٩٤٧ م
١٤٩	تلجي ، محمد رواس	العالم والمتعلم (لأبي حنيفة)	المكتبة العربية - حلب	١٩٧٢ م
١٥٠	القيسي ، قاسم محمد	تاريخ التفسير	المجمع العلمي المراقي - بغداد	١٩٦٦ م

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر	التاريخ
١٥١	ابن قيم الجوزية ،	البيان في أقسام القرآن	المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة	١٩٣٣ م
١٥٢	ابن قيم الجوزية ،	كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان	مكتبة المخايجي القاهرة	١٣٢٧ هـ
١٥٣	الكاظمي ، عبد اللطيف	مقدمة مرآة الأنوار وشكاة الأسرار	طهران	١٣٠٣ هـ
١٥٤	ابن كثير ، إسماعيل	تفسير الحافظ ابن كثير	مطبعة المنار - القاهرة	١٣٤٣ هـ
١٥٥	الكواكبي ، عبد الرحمن	طبايع الاستبداد وصراخ الاستعباد	المطبعة الجمالية - القاهرة	
١٥٦	الكياهماسي	أحكام القرآن	مخطوط في الأزهر رقمه (٣٩٨) ٧٨٦٦	
١٥٧	المانع ، محمد	إقامة الدليل والبرهان على تحريم أخذ الأجر من تلاوة القرآن	المكتب الإسلامي - بيروت	١٩٧١ م
١٥٨	المبارك ، مازن	النحو العربي	المكتبة الحديثة - دمشق	١٩٦٥ م
١٥٩	المبارك ، محمد	دراسة أدبية لنصوص من القرآن	دار الإرشاد - بيروت	
١٦٠	المبرد	ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد	المطبعة السلفية - القاهرة	١٣٥١ هـ
١٦١	محمود ، مصطفى	القرآن : محاولة لفهم عصري للقرآن	دار الشروق - بيروت	١٩٨٠ م
١٦٢	المراغي ، مصطفى	الدروس الدينية	مطبعة الأزهر - القاهرة	١٣٥٦ هـ
١٦٣	مرقّة ، يوسف	العلوم الطبيعية في القرآن	منشورات مروة العلمية - بيروت	١٩٦٨ م
١٦٤	ابن المحتر ، عبد الله	البيع	لوزاك - لندن	١٩٣٥ م
١٦٥	مفتية ، محمد جواد	علي والقرآن	منشورات الشركة الحديثة - بيروت	
١٦٦	مكرم ، عبد العال	القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية	دار المعارف - القاهرة	١٩٦٨ م
١٦٧	موسى ، محمد يوسف	القرآن والفلسفة	دار المعارف - القاهرة	١٩٦٦ م

الرقم	المؤلف	عنوان الكتاب	الناشر التاريخ
١٦٨	ابن نايقا البندادي	الجمان في تشبيهات القرآن	المطبعة المصرية - ١٩٦٨ م الكويت
١٦٩	التحاس ، أبو جعفر	التاسخ والتسوخ في القرآن	مطبعة السعادة - ١٣٧٢ هـ القاهرة
١٧٠	النفي	مدارك التنزيل وحقائق التأويل	مطبعة السعادة - ١٣٢٦ هـ القاهرة
١٧١	نظل ، عبد الرزاق	القرآن والعلم الحديث	دار المعارف - ١٩٥٩ م القاهرة
١٧٢	النسابوري	غرائب القرآن ورغائب الفرقان	المطبعة الأميرية - ١٣٢٣ هـ القاهرة
١٧٣	ابن هشام ، عبد الملك	سيرة ابن هشام	مطبعة بولاق - ١٢٩٥ هـ القاهرة
١٧٤	هيكمل ، محمد حسين	حياة محمد ()	مكتبة النهضة - ١٩٦٥ م المصرية - القاهرة
١٧٥	الواحدي ، علي	أسباب النزول	مؤسسة الطحي - ١٩٦٨ م القاهرة
١٧٦	النجاني ، محمد	كشف أسرار الباطنية	مطبعة الأنوار - ١٣٥٧ هـ القاهرة
١٧٧	يوسف ، يعقوب	لغات علمية في القرآن	دار العبادة - ١٩٥٩ م بيروت

المراجع الأجنبية

- 1 — Amir Ali The Spirit of Islam. London. Christophers, 1923.
- 2 — Blachère, R. Le Probleme de Mahomet. Paris. Presses
Universitaire de France, 1952.
- 3 — Dermenghem, E. The Life of Mahomet. New York. Dial Press. 1930
- 4 — Encyclopodia of Religions And Ethics.
- 5 — Lerouge, R. Vie de Mahomet. Paris. Fasquelle. 1939.
- 6 — Muir, Sir W. The Life of Mahomet. (from original sources.)
Edinburgh, John Grant 1912.
- 7 — Muir, Sir W. Mahomet and Islam. London. R.T.S.
- 8 — Renan, E. Mahomet et les Origines de L'Islamisme.
Paris Imp. Gerdès 1851.

فهرس الموضوعات

الصفحة

المقدمة ٥

الباب الأول : تاريخ القرآن

الفصل الأول :	القرآن والوحي	١٣
أ -	تعريف القرآن	١٣
ب -	معنى الوحي وأنواعه	١٤
الفصل الثاني :	تنجيم القرآن ، وأوله ، وآخره	٢١
أ -	تنجيم القرآن	٢١
ب -	أوله وآخره	٢٤
الفصل الثالث :	جمع القرآن وتربيته في عهد الرسول	٢٦
أ -	ترتيب القرآن في عهد الرسول	٢٦
ب -	جمع القرآن في عهد الرسول	٢٧
أ -	جمع القرآن في الصدور	٢٧
ب -	جمع القرآن في السطور	٣٠
الفصل الرابع :	جمع القرآن في عهد أبي بكر	٣٣
الفصل الخامس :	جمع القرآن في عهد عثمان	٣٧

الباب الثاني : علوم القرآن

الفصل الأول :	المكي والمدني	٤٣
الفصل الثاني :	أسباب النزول	٥١
الفصل الثالث :	الناسخ والمنسوخ	٥٧
الفصل الرابع :	المحكم والمخشبه	٦٣
الفصل الخامس :	فوائح السور	٦٩

الصفحة

٧٧	الفصل السادس : الأحرف السبعة
٨٣	الفصل السابع : رسم القرآن
٨٩	الفصل الثامن : القراءات والقراء

الباب الثالث : تفسير القرآن

٩٧	الفصل الأول : التفسير والمفسرون
١٠١	الفصل الثاني : أنواع التفسير
١٠٦	١ - التفسير بالمأثور وكتبه
١٠٩	٢ - التفسير بالرأي
١٠٩	أ - كتب التفسير بالرأي الجائز
١١٥	ب - كتب التفسير بالرأي الممنوع
١١٩	٣ - التفسير الصوفي أو الرمزي
١٢٢	٤ - التفسير الفلسفي
١٢٣	٥ - التفسير الفقهي
١٢٥	٦ - التفسير العلمي
١٢٨	٧ - التفسير الاجتماعي
١٣٤	٨ - التفسير الأدبي
١٣٧	الفصل الثالث : تفسير القرآن بغير لغته، أو (ترجمته)

الباب الرابع : إعجاز القرآن

١٤٣	الفصل الأول : العرب والقرآن
١٤٥	الفصل الثاني : التحدي والمعارضة

١٥٣	الفصل الثالث :	المؤلفات في إعجاز القرآن
١٥٤	١ - مجاز القرآن :	لأبي عبيدة
١٥٥	٢ - معاني القرآن :	للغراء
١٥٦	٣ - نظم القرآن :	للجاحظ
١٥٩	٤ - تأويل مشكل القرآن :	لابن قتيبة
١٦٠	٥ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى :	للقاضي عياض
١٦٢	٦ - إعجاز القرآن :	للواسطي
١٦٤	٧ - النكت في إعجاز القرآن :	للرمانى
١٦٥	٨ - البيان في إعجاز القرآن :	للخطايبى
١٦٧	٩ - إعجاز القرآن :	للباقلاوى
١٧٠	١٠ - إعجاز القرآن :	للراغى

الباب الخامس : أسلوب القرآن

١٧٨	مقدمة
١٨٠	الفصل الأول : المقردة القرآنية
١٨٧	الفصل الثاني : الآية وصياغها
١٩٣	الفصل الثالث : التشبيه والاستعارة
١٩٣	أ - التشبيه
١٩٤	خصائص التشبيه في القرآن
١٩٧	ب - الاستعارة
١٩٩	الجمال في الاستعارة القرآنية
٢٠١	الفصل الرابع : الكتابة القرآنية
٢٠٣	الفصل الخامس : الفاصلة القرآنية
٢٠٩	الفصل السادس : هيكل السورة القرآنية (المطلع - الجسم - الخاتمة)
٢١٥	الفصل السابع : القصة في القرآن
٢١٨	موضوعات القصص القرآني
٢١٩	خصائص القصة القرآنية
٢١٩	١ - التكرار

الصفحة

٢٢٠	٢ - الانتخاب
٢٢١	٣ - الموعظة
٢٢١	عناصر القصة في القرآن
٢٢١	١ - الشخصية
٢٢٣	٢ - الحوار
٢٢٣	٣ - الصراع
٢٢٤	٤ - المفاجأة
٢٢٧	٥ - التصميم
٢٢٥	الفصل الثامن : المثل في القرآن
٢٣٠	١ - الأمثلة الكامنة
٢٣١	٢ - الأمثلة المصرحة أو القياسية
٢٣٤	٣ - الأمثلة المرسلة
٢٣٧	الفصل التاسع : القسم في القرآن
٢٣٩	١ - أداة القسم
٢٣٩	٢ - المقسم به
٢٤٤	٣ - المقسم عليه
٢٤٧	الفصل العاشر : تناول الموضوع في القرآن

الباب السادس : تحليل أدبي من القرآن

٢٥٣	١ - سورة النبأ
٢٦٠	٢ - من سورة القلم
٤٧٣	٣ - من سورة الزخرف
٢٨٠	٤ - من سورة الإسراء
٢٨٥	٥ - من سورة الحجرات
٢٩٧	فهرس المصادر والمراجع
٣٠٩	فهرس الموضوعات

ARTISTIC EXPRESSIONS

IN

AL-ḠURĀN

BY

Dr. BAKRI SHEIKH AMIN

Bibliotheca Alexandrina

0546774

المن